尚書今古文注疏

三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

尚書今古文注疏

(三)

孫星衍撰

尚書今古文注疏

卷十二

洪範第十二下　周書三

五皇極皇建其有極注史遷無五字疏漢書五行志傳曰皇之不極是謂不建皇君也極中謂立也人君能以視聽思心五事皆失不得其中則不能立萬事是皇極爲君道之中皇極有極爲君立其中也斂時五福用敷錫厥庶民注史遷敷作傅厥作其馬融曰當斂是五福之道用布予衆民疏釋詁云斂聚也時是也五福謂五者皆備下文鄭注云福之言備也史公敷作傅者廣雅釋言云傅敷也厥爲其者釋言文馬注見史記集解以敷爲布者說文尃布也錫爲予者釋詁云錫予賜也庶爲衆者釋詁文惟時厥庶民于汝極注史遷惟作維厥作其馬融曰以其能斂是五福故衆民於汝取中正以歸心也疏馬注見史記集解以於爲取者詩傳文錫汝保極注鄭康成曰又賜汝以守中之道疏錫者詩傳云錫予賜也是錫與同義言君與汝守中之道也鄭注見史記集解以保爲守者詩崧高云南土是保箋云守也安也凡厥庶民無有淫朋疏淫者王逸注楚詞云遊也大傳引九共云使民無敷敷亦游也人無有比德疏比者說文云密也反从爲

比論語爲政篇云君子周而不比集解引孔注云阿黨爲比惟皇作極注史遷惟作維凡厥庶民有猷有爲有守汝則念之注馬融曰凡其衆民有謀有爲有所執守當思念其行有所趣舍也疏馬注見史記集解以猷爲謀者釋詁文云行有所趣舍者有謀有爲是有所趣有守則不爲不協于極不罹于咎皇則受之注史遷罹作離疏史公罹爲離者罹俗字當爲離詩兔爰云雉罹於羅釋文云罹本又作離文選思元賦循法度而離殃注離罹也漢書集注云罹遭也言臣民之行有不合於中亦不至獲咎於汝爲君者當寬以受之而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極注史遷康作安攸作所惟作維疏而者鄭注中庸云而之言汝也史公康爲安者釋詁文言當和顏以告臣民示之好德乃錫之福是人當以此得大中也無虐煢獨而畏高明注史遷作毋侮鰥寡馬融亦作毋侮曰高明顯寵者不枉法畏之疏史公作毋侮鰥寡者今文尚書與古文異也困學記聞引尚書大傳云毋侮矜寡而畏高明列女傳楚野辯女引周書毋侮鰥寡而畏高明後漢書肅宗紀元和二年詔曰經曰毋侮鰥寡釋文云馬本作毋侮皆今文也煢獨者詩正月云哀此惸獨傳云惸單也釋文云惸本又作煢王逸注楚詞云煢孤也煢蓋惸假借字馬注見史記集解以高明爲顯寵者楊雄解嘲云高明之家鬼瞰其室是謂顯寵之家也不枉法畏之言不曲法以縱之案此言臣有不侮鰥寡不畏強禦者及下有能有爲之人皆當進用人之有能有爲使羞其行而邦其昌注史遷邦作國疏能者鄭注周禮云多才藝者羞者釋詁云進也潛夫論思賢篇引書曰人之有能使循其行國乃其昌說云是故先王爲官擇人必得其材功加於人德稱其位循修古字多通凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯

其辜。疏正人謂在位之正長。當謂重其祿穀者。詩傳云。善也。中庸云。重祿所以待士。好于而家。謂善于國家。詩鹿鳴人之好我。示我周行。箋云。好猶善也。言凡其正長。當重其祿。使之作善。汝不能使賢者善於家國。是人以此爲其罪也。于其無好德。汝雖錫之福。其作汝用咎。注史遷無作毋。無德字。鄭康成曰。無好于汝家之人。雖錫之以爵祿。其動作爲汝用惡。謂爲天子結怨于民。疏史公無德字者。好與咎爲韻。鄭本亦無。是後人妄增德字也。鄭注見史記集解。亦無德字。云無好于汝家之人。言不爲國家作善也。福爲爵祿者。周禮太宰職云。祿以馭其富。作爲動作。咎爲惡者。釋言云。作爲也。爲即動作。廣雅釋詁云。咎惡也。云爲天子結怨于民者。言非善人。雖厚其祿。猶朘民以爲汝斂怨也。無偏無陂。遵王之義。無有作好。遵王之道。無有作惡。遵王之路。注史遷無偏毋陂作頗。馬融曰。好私好也。有一作或。好一作政。疏史公陂爲頗者。經文本作頗。釋文云。蜜本作頗。熹平石經亦作頗。唐元宗改爲陂。今本承其誤。荀子修身篇。引此文說之云。此言以公義勝私欲也。馬注見史記集解云好私好者。謂好惡之私。非大中之道。呂氏春秋貴公篇。引陂作頗。二有字作或。注云義法也。或有也。好。私好。鄭公平于曲惠也。惡。擅作威也。韓非亦引有作或。說文陂引此經。蓋孔壁古文。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道平平。無反無側。王道正直。注史遷無皆作毋。馬融曰。反反道也。側。傾側也。鄭康成曰。黨。朋黨。平平。一作便便。疏呂氏春秋貴公篇。引鴻範曰。無偏無黨。王道蕩蕩。注云。蕩蕩。平易也。詩云。脩道有蕩。平平者。詩采菽云。平平左右。傳云。平平。辯治也。釋文云。平平。韓詩作便便。史記張釋之馮唐傳贊。引作王道便便。徐廣曰。便一作辯。馬注見史記集解云。反反道。側傾側者。詩何人斯。以極反側。傳云。反側。不正直也。鄭注周禮云。反側。猶違背法度也。與馬義相近。鄭注見史記集解云。黨朋黨者。說文作攩。云朋羣也。孔安國注論語。以黨爲相助匿非。又以爲助私。會

其有極。注鄭康成曰。謂君也。當會聚有中之人以爲臣也。歸其有極。注鄭康成曰。謂臣也。當就有中之君而事之。疏鄭注俱見史記集解。曰。皇極之敷言。注史遷皇作王。敷作傅。馬融曰。王者當極行之。使臣下布陳其言。疏史公此皇極作王者。蓋以爲大中之敷言。傅同敷。見上疏。馬注見史記集解。以極爲盡也。以下極之敷言。屬庶民言之。故變其義。高誘注淮南云。極盡也。是彝是訓。于帝其訓。注史遷彝作夷。訓作順。馬融曰。是大中之道。而常行之。用是教訓天下。於天爲順也。疏史公彝爲夷者。詩傳云。夷。常也。訓爲順者。聲相近。馬注見史記集解。云于天爲順者。易曰。天且不違。而況於人乎。凡厥庶民。極之敷言。注史遷敷作傅。馬融曰。亦盡極敷陳其言於上也。是訓是行。以近天子之光。注史遷訓作順。疏周禮詢萬民。詩詢芻蕘。周語邵公曰。庶人傳語。故古者庶民得近天子也。曰。天子作民父母。以爲天下王。注大傳說聖人者。民之父母也。母能生之。能食之。父能教之。能誨之。聖王曲備之者也。能生之。能食之。能教之。能誨之也。故書曰。作民父母。以爲天下王。此之謂也。疏王者。呂氏春秋下賢篇云。王也者。天下之往也。六三德。注史遷無六字。一曰正直。注鄭康成曰。中平之人。二曰剛克。三曰柔克。注鄭康成曰。克。能也。剛而能柔。柔而能剛。寬猛相濟。以成治立功。疏此言人有三德。當自治其性也。漢書匡衡傳。衡上疏曰。傳

曰審好惡理情性而王道畢矣又云治性之道必審已之所餘而彊其所不足又云齊之以義然後中和之化應經言三德者說文云慮外得於人內得於己似如皋陶謨言九德據德行言之不及政治僞傳所說未是馬鄭亦未爲得之此三德謂天地人之道正直者論語云人之生也直人道也剛克天道柔克地道克者釋詁云勝也皋陶謨疏以九德配三德云其洪範三德七人事而後天地是也鄭注見史記集解云中平之人者言不剛不柔中正和平之人詩燕箋云彼其之子邦之司直又云三英粲兮傳云三英三德也箋云三德謂剛克柔克正直也疏引鄭注申之云剛則彊柔則弱此陷於滅亡之道非能也然則正直者謂不剛不柔每事得中也史公三德上無六字蓋平石經同蓋今文也

平康正直彊弗友剛克爨友柔克注史遷弗作不爨作內鄭康成曰人臣各有一德天子擇使之安平之國使中平守一之人治之使不失舊職而已國有不順孝敬之行者則使剛能之人誅治之其有中和之行者則使柔能之人治之差正之疏此又申言三德之性行正直者平康是得其中正不須克制也彊弗友者廣雅釋詁云友親也言其性彊毅不可親剛克之人有是性爨友者釋詁云爨和也言柔克之人有此性二者君德之偏故下言自克之道史公爨作內者內與爨聲相近假借字鄭注見書疏以此三德爲人臣各有一德云安平之國使中平守一之人治之者上文云乂用三德馬鄭皆以乂爲政治也安平之國謂其國平康無事務更使中平守一之人循其舊職可矣云不順孝敬之行者爾雅云善兄弟爲友彊弗友是不順孝敬之行當使剛能之人治之云中和之行者釋詁訓爨爲和和而友當使柔能之人治之馬鄭俱以下文有惟辟作福作威之言故爲此說也沈潛剛克高明柔克注史遷潛作漸馬融曰沈陰也潛伏也陰伏之謀謂賊臣亂子非一朝夕之漸君親無將將而誅高明君子亦以德懷也疏經言三德蓋謂君德有中正者有偏于剛柔者須先自治其德至於中和乃可作福作威故云乂用三德乂言自治也春秋左氏文五年傳寧嬴之說陽處父曰以剛商書沈潛剛克高明柔克夫子壹之其不沒乎天爲剛德猶不干

時況在人乎杜注云沈潛猶滯弱也高明猶亢爽也言各當以剛柔勝已本性乃能成全也此周人引書郎言治性不言治人蓋書古文說杜氏所云亦不同馬鄭之說意以沈漸地道近弱當以剛勝之高明天道近剛當以柔勝之乃成德也此言君德之明證谷永傳永說王音曰意豈將軍忘滿漸之義委曲從順所執不彊此亦用洪範沈漸剛克班氏谷永皆用今文書說亦不與馬鄭同也馬注見史記集解云沈陰潛伏者月令云天多沈陰詩潛雖伏矣故沈陰潛伏同義云賊臣亂子非一朝一夕之漸者易文言傳曰積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣馬說本此云君親無將將而誅者公羊莊三十二年傳文案如馬鄭所云君無自治之德亦必不能用人專作威福似非洪範垂教之道此衛賈諸君孔壁古文之說未必合古經義也惟辟作福惟辟作威惟辟玉食注史遷惟皆作維馬融曰辟君也玉食美食不言王者關諸侯也鄭康成曰此凡君抑臣之言也作福專慶賞也作威專刑罰也玉食備珍美也疏此言爲君者自治其性行至於中和則喜怒中節可以專威福也辟者釋詁云君也玉食猶言好食史記封禪書索隱引三輔決錄云杜陵有玉氏音嘯說文以爲從玉音畜牧之畜案玉讀爲畜畜好聲之緩急孟子梁惠王篇云畜君者好君也高誘注呂覽云畜好凡經言玉女玉色義皆爲好後人忽之并刪說文音讀馬注見史記集解云辟君者釋詁文云不言王者關諸侯者謂諸侯於其國亦君也得專威福者王制云次國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國二君皆命於其君是諸侯得爵命大夫也康誥是周公誥康叔之書而云敬明乃罰文王世子云獄成有司讞於公是諸侯得專刑罰也玉藻云諸侯朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四簋是諸侯亦得備美食也鄭注見公羊傳成元年疏及史記集解案齊策高誘注引書曰無有作威作福後漢書荀爽傳引洪範曰惟辟作威惟辟作福惟辟玉食皆先威後福段氏玉裁云今文尚書如是臣無有作福作威玉食臣之有作福作威玉食其害于而家凶于而國注鄭康成曰害于汝家福去室凶于汝國亂下民一作而凶于而國疏熹平石經凶上有而字人用側

頗僻民用僭忒注馬遷僻作辟馬融曰忒惡也疏漢書王嘉傳嘉奏封事曰箕子戒武王曰臣無有作威作福亡有玉食臣之有作威作福玉食害于而家凶于而國人用側頗僻民用僭慝言如此則逆尊卑之序亂陰陽之統而害及王者其國極危國人傾仄不正民用僭差不壹是說此經之義也亦先威後福楚元王傳劉向上封事引書曰臣之有作威作福及後漢書張衡傳所引皆先威後福蓋今文尚書惟漢書武五子傳策曰書曰臣不作福臣不作威師古注引洪範云臣無有作威作福似唐初所據古文尚書亦有先威後福者王嘉以側爲傾仄者馬注無反無側亦云傾側也以頗僻爲不正者文選思元賦注云邪佞也鄭注見公羊傳成元年疏馬注見釋文云忒惡也詩傳云慝惡也馬以慝訓忒江氏聲不以爲然詩傳云僭差也忒疑也疑是疑貳即王嘉傳所云不壹此優於馬說權歸于臣則吏民謟附有貳心也七稽疑注史遷無七字擇建立卜筮人注鄭康成曰言將考疑事選擇可立者立爲卜人筮人疏鄭注見書疏以稽爲攷者廣雅釋言亦云建者鄭注周禮云立也經言建復言立故云選擇可立者立爲卜人筮人白虎通蓍龜篇云龜曰卜蓍曰筮何卜赴也爆見兆也筮也者信也見其卦也乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒注史遷霽爲濟曰蒙曰驛作曰涕曰霧占用二作占之用忒爲貢馬融曰占筮也鄭康成曰卜五占之用謂雨霽圛霧克也二衍貢謂貞悔也將立卜筮人乃先命兆卦而分別之兆卦之名凡七龜用五易用二審此道者乃立之也雨者兆之體氣如雨然也濟者如雨止之雲氣在上者也圛者色澤而光明也霧蒙者氣不釋鬱冥冥也克者如祲氣之色相犯也內卦曰貞貞正也外卦曰

悔悔之言晦也晦猶終也卦象多變故言衍貢悔一作斿疏史公霽爲濟者釋天云濟謂之霽曰驛爲曰涕在曰蒙上者史記集解及書疏等引鄭注皆先圖後雰也驛爲涕者詩載驅齊子豈弟鄭箋云弟古文尚書以弟爲圖圖明也疏引古文作悌悌弟卽涕今文尚書字也蒙爲霧者蒙霧擊之轉說文霧籀文作雰周禮太卜注引書作曰蠢字之假借也占用二爲占之用者謂雨濟蒙驛克卜之兆象有此五者爲占者之用也江氏聲云鄭本與史記同偽孔脫之字非也忒爲貸者詩傳云忒變也緇衣其儀不忒釋文云忒本作貸皆卽貸字馬注見釋文云占筮者是以占屬貞悔則占之用二爲句與鄭異也鄭注見史記集解云雨霽圖霧克者書疏引作謂雨霽蒙驛克也云雨者兆之體氣如雨然也周禮太卜疏引作兆之體如雨氣云濟者如雨止之雲氣在上者也太卜疏引作兆之光明如雨之雲氣在上云圖者色澤而光明者也案說文圖回行也引商書此文云圖升雲半有半無讀若驛鄭不用其說而於載驅詩箋云圖明也又注周禮占人云凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉此言色澤而光明則是吉兆矣許氏云升雲半有半無雲氣在上亦開明之義云霧者氣不釋鬱冥冥也書疏引作氣澤鬱鬱冥冥也說文云霧地氣發天不應也則霧是氣不揚越兆氣如之故云氣不釋云克者如侵氣之色相犯也書疏引作如雨氣色相侵入周禮眡祲掌十煇之法一曰祲注鄭司農云祲陰陽氣相侵也兆名爲克如彼陰陽之氣相侵犯也云內卦曰貞外卦曰悔者易蠱卦巽下坤上巽爲風艮爲山春秋左氏僖十五年傳云蠱之貞風也其悔山也是內卦曰貞外卦曰悔卦以下爲內上爲外也說文作斿云易卦之上體也引此經云商書貞正者子夏易傳文云卦象多變故言衍貢者書疏引貢俱作忒易繫辭云爻者言乎變者也說卦云觀變於陰陽而立卦是卦象多變也繫辭又云大衍之數五十也鄭注云衍演也王廣蜀才皆云衍廣也貢與忒通詩傳云變也立時人作卜筮注史遷作爲卜筮鄭康成曰立是能分別兆卦之名者以爲卜筮人三人占則從二人之言注鄭康成曰卜筮各三人太卜掌三兆三易從其多者蓍龜之道幽微難明愼之深疏白虎通蓍龜篇云或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言鄭注見史記集解又見士喪禮疏從其多者已下亦見史記集解云卜筮各三人太卜掌三兆三易者士喪

禮簭宅卒簭執卦以示命簭者受視反之東面旅占注云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者又卜葬日占者三人注云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也然則此言卜簭各三人亦謂卜則掌三兆者各一人簭則掌三易者各一人也周禮云太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆注云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之豐脾是用名之焉杜子春以玉瓦原三兆爲帝顓頊堯周之兆又云掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓羲歸藏黃帝是鄭說三兆三易既用子春說矣易贊乃云夏曰連山殷曰歸藏與周禮注違者鄭志趙商據子春三兆三易之注而問云子春何由知之鄭答之曰此數者非有明文故之無據故著子春說而以近師皆以爲夏殷周然則三兆三易其說雖定鄭氏不敢專從兩存可也云從其多者春秋左氏成六年傳云欒武子曰善鈞從衆商書曰三人占從二人衆故也

汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜簭 注 史遷乃作汝鄭康成曰卿士六卿掌事者人一作民 疏 白虎通蓍龜篇云所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問於蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自專也或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之尚書曰汝則有疑謂武王也鄭注見書疏人作民見熹平石經 汝則從龜從簭從卿士從庶民從是之謂大同身其康强子孫其逢 注 史遷身作而身子孫作而子孫馬融曰逢大也 吉汝則從龜從簭從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從簭從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從簭從汝則逆卿士逆吉 注 鄭康成曰此三者皆從多故爲吉汝則從龜從簭從卿士逆庶民逆作內吉作外凶 注 鄭康成曰此逆者多以故舉事於境內則吉境

外則凶龜筮共違於人用靜吉用作凶注鄭康成曰龜筮皆與人謀相違人雖三從猶不可以舉事疏馬注見釋文云逢大者鄭注儒行逢掖之衣云逢猶大也鄭注俱見史記集解八庶徵注史遷無八字曰雨曰暘曰燠曰寒曰風注史遷賜作陽燠作奧鄭康成曰雨木氣也春始施生故木氣爲雨暘金氣也秋物成而堅故金氣爲暘燠火氣也寒水氣也風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故土氣爲風疏史公暘爲陽者崇義云殷人祭其陽注云陽讀爲曰雨曰暘之暘燠作奧者五行志何休注公羊皆作奧堯典厥民奧馬氏云煖也是陽與暘燠與奧通鄭注見書疏以雨暘等配五行者大傳五行傳云貌之不恭是謂不肅厥罰恆雨言之不從是謂不乂厥罰恆暘視之不明是謂不悊厥罰恆燠聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒思之不容是謂不聖厥罰恆風鄭據此爲說也曰時五者來備各以其敘庶草繁廡疏後漢書李雲傳雲上書曰得其人則五氏來備注引史記五者來備荀爽傳爽對策曰嘉瑞降天吉符出地五氏咸備各以其敘矣注云氏是也史記曰休徵曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若五者來備各以其敘也經作時者釋詁云是也繁廡說文作蘩蕪云蕪豐也引商書此文釋詁云蕪豐也晉語云黍不爲黍不能蕃廡注云蕃滋也廡豐也蕃爲蘩無爲蕪皆假借字一極備凶一極無凶注史遷無作亡疏江氏聲曰極備卽所謂恆也五者之中一者極備或一者極無皆凶史公無作亡者詩谷風何有何亡以亡爲無也曰休徵疏漢書五行志引此文注孟康曰善行之驗也曰肅時雨若曰乂注史遷乂作治時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若疏大傳鄭注云孔子說休徵曰聖者通也兼四而明所謂聖聖者包貌言視聽而載之以思心者通以待之

君思心不通則是不能心明其事也曰咎徵曰狂恆雨若注史遷恆皆作常鄭康成曰狂倨慢若順也五事不得則咎氣而順之疏史公恆皆爲常者訓詁改字也鄭注見書疏及詩正月疏云狂倨慢者漢書五行志云簡敬也內曰恭外曰敬人君行己體貌不恭怠慢驕蹇則不能敬萬事失在狂易故其咎狂也上嫚下暴則陰氣勝故其罰常雨也鄭據之爲說曰僭恆暘若疏漢書五行志云言上號令不順民心虛譁憤亂則不能治海內失在過差故其咎僭僭差也刑罰妄加冤陰不附則陽氣勝故其罰常陽也後漢書楊震傳震上疏曰書曰僭恆暘若注僭差也若順也君行僭差則常陽順之也曰豫恆燠若注史遷燠作奧鄭康成豫作舒曰舉遲也若順也言人君舉事太舒則有常燠之咎氣來順之舒一作荼疏鄭注見書疏及公羊成元年傳疏漢書五行志云言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親近習長同類亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其咎舒也盛夏日長易以養物政弛緩故其罰常奧也言舒緩即鄭舉遲之義舒尚書大傳作荼曰急恆寒若注鄭康成曰急促自用也言由君急促太酷致恆寒之氣來應之疏鄭注見書疏及詩正月疏漢書五行志云言上偏聽下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒以殺物正促迫故其罰常寒也荀悅高帝紀云人君急則日暑進而疾舒則日暑退而緩故曰急恆寒若舒恆燠若論衡寒溫篇引經文云若順燠溫恆常也人君急則常寒順之舒則常溫順之又云旦雨氣溫旦暘氣寒夫雨者陰暘者陽也曰蒙恆風若注史遷蒙作霧鄭康成曰蒙見冒亂也蒙一作霚疏史公蒙作霧者即說文霧之籀文也鄭注見書疏漢書五行志作霧云言上不寬大包容臣下則不能居聖位貌言視聽目心爲主四者皆失則陋智無識故其咎霧也雨旱寒奧亦以風爲本四氣皆亂故其罰常風也鄭云冒亂者鄭注大傳五行傳云冒冒也君臣心有不明則相蒙冒矣曰王省惟歲注史遷省作眚惟皆作維馬融曰言王者所眚職

如歲兼四時也。疏 史公省爲眚者古省眚通字公羊春秋莊二十二年肆大眚左氏穀梁春秋皆作眚康誥人有小罪非眚滑夫論引作省是眚亦省也馬注見史記集解云眚職者如魯語夕省其典刑之省云歲兼四時者謂一歲有春夏秋冬。卿士惟月師尹惟日歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用違家用不寧。注 史遷無作毋乂作治俊作畯鄭康成曰所以承休徵咎徵言之者休咎五事得失之應其所致尚微故大陳君臣之象成皇極之事其道得則其美應如此其道失則敗德如彼非徒風雨寒燠而已。疏 史公惟皆爲維者匡謬正俗云古文尚書作惟今文尚書作維也然尚書多有思惟之字亦不盡作維俊爲畯者李善注文選陸韓卿詩俊民引尚書畯民用康云畯與俊同太甲說命釋文皆云俊本亦作畯北堂書鈔引書俱作畯是畯古字俊爲唐已後改字也鄭注見書疏云大陳君臣之象成皇極之事者王眚惟歲云云言君之統臣如歲之統月日是陳君臣之象也歲月日時無易承王眚云云而言則是喻君臣位正成皇極之事也日月歲時既易則所謂王之不極是謂不建也王極配五事爲六故承庶徵而言之也案馬義以王所眚職如歲兼四時則卿士惟月當謂統於王如月統於歲師尹統於卿士如日統於月師者釋詁云衆也尹者釋言云正也易者賈子道術篇云緣法循理謂之軌反軌爲易俊者說文云俊材過千人章者鄭注考工記云明也微者釋詁云隱也寧者詩傳云安也　庶民惟星星有好風星有好雨。注 史遷惟作維馬融曰箕星好風畢星好雨鄭康成曰風土也爲木妃雨木也爲金妃故星好焉中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木克土土爲妃尚妃之所好故箕

星好風也西方金氣爲陰克東方木木爲妃畢屬西方尚妻之所好故好雨也是土十爲木八妻木八爲金九妻故月離于箕風揚沙月離于畢俾滂沱推此而往南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒也是由已所克而得其妃從其妃之所好故也疏馬注見史記集解云箕星好風畢星好雨者詩漸漸之石云月離于箕風揚沙周禮大宗伯注鄭司農云風師箕也雨師畢也是馬說所本鄭注見詩漸漸之石疏月令疏周禮大宗伯大司徒疏書疏云風土也爲木妃雨木也爲金妃故星好焉云云者五行大義說干支各象天地自相配合有夫婦之道干合者已爲甲妻故甲與已合辛爲丙妻故丙與辛合癸爲戊妻故癸與戊合乙爲庚妻故乙與庚合丁爲壬妻故壬與丁合季氏陰陽說曰木八畏庚九故以妹乙妻庚火七畏壬六故以妹丁妻壬金九畏丙七故以妹辛妻丙土五畏甲八故以妹己妻甲春秋左氏昭九年傳云火水妃也又十七年傳云水火之牡也是五行以受克者爲妃也云推此則南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒者五行以所克者爲好可類推也經言庶民所好無常當示之以大中之道

日月之行則有冬有夏注鄭康成曰四時之間合于黃道也疏開元占經六十引黃帝占曰兩角之間三光之道也南三度大陽道北三度大陰道日月五星出入中道天下太平出陽多旱出陰多雨漢書天文志云月爲風雨日爲寒溫冬至日南極晷長南不極則溫爲害夏至日北極晷短北不極則寒爲害故書曰日月之行則有冬有夏也荀悅高后紀引洪範曰日月之行則有冬有夏有寒有暑段氏玉裁疑今文尚書多此四字漢書天文志云日行不可指而知也故以二至二分之星爲候至月行則以晦朔決之日冬則南夏則北冬至於牽牛夏至於東井日之所行爲中道月五星皆隨之也後漢律歷志云晦明合離斗建移辰謂之日月之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬日行西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋案此言日月不常亂行也太平御覽三十四引春秋運斗樞云日失行則當燠反寒鄭注見月令正義云四時之間合于黃道者廣雅月行九道云四季之月還從黃道漢志紀月之行止言其四時從青赤白黑之間而不及黃道故鄭補其未備

月之從星則以風雨注鄭康成曰

不言日者日之從星不可見故也疏漢書天文志云箕星爲風東北之星也及冀在東南爲風其星輈也月去中道移而東北入箕若東南入輈則多風西方爲雨陬少陰之位也月失中道移而西入畢則多雨書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中道而東西也漢書云月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東立春春分從青道立夏夏至從赤道立秋秋分從白道立冬冬至從黑道然一決之於房中道若月失道而妄行出陽道則旱風出陰道則陰雨箕輈之星爲風畢星爲雨故月失度入箕輈則多風入畢星則多雨天官書云月行中道安寧和平論衡明雩篇云月之行大三十日而周一月之中一過畢星閑元占經十三引河圖帝覽嬉云月行中道是謂安寧天下和平又占經十一引石氏云明王在上用行依道若主不明臣執勢則月行失道則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進退跳朒皆君臣刑德不正之咎也鄭注見書疏云不言日者日之從星不可見者即天文志所云日行不可指而知也月令孟春之月日在營室所以知日在星分者注云日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數焉觀斗所建命其四時此云孟春者日月會於諏訾而斗建寅之辰也然則欲知日行以月行與日會于十二次測之欲知會于何次以斗建知之日光盛則星微而不見也

九五福一曰壽注史遷無九字一曰壽一作一曰富疏說苑建本篇云河間獻王曰夫穀者國家所以昌熾士女所以姣好禮義所以行而人心所以安也尚書五福以富爲始據此則今文尚書爲一曰富也一曰富則當云二曰壽矣江王段三君均未及指出一曰富注富一作壽三曰康寧四曰攸好德五曰考終命注鄭曰此數本諸其尤者福是人之所欲以尤欲者爲先極是人之所惡以尤所不欲者爲先以下緣人意輕重爲次耳康寧人平安也攸好德人皆好有德也考終命考成也終性命謂皆生俊好以至老也此五者皆是善事自天受之故謂之福福者備也備者大順之總名疏漢書五行志云視之不明其極疾順之其福曰壽聽

之不聰。其極貧。順之其福曰富。言之不從。其極憂。順之其福曰康寧。貌之不恭。其極惡。順之其福曰攸好德。思心之不容。其極凶短折。順之其福曰考終命。此蓋劉向今文說也。與鄭氏異。壽者。詩傳云考也。廣雅釋詁云。久也。鄭注大傳云。祝曰火火主夏。夏氣長。氣失故於人爲疾。案反疾爲壽者。夏氣得遂其長也。富者。郊特牲云。富也。者福也。鄭注曲禮云。富之言備也。富無所不備。故今文以爲五福之始。中庸言舜富有四海之內。孟子謂豐年謂富歲。鄭注大傳云。聽曰水水主冬。冬氣藏。藏氣失。故於人爲貧。案反貧爲富者。冬主閉藏。藏富於民。則用不竭也。康者。釋詁云。樂也。寧者。詩傳云安也。說文云。木至西方戰慄。釋言云。慄。惑也。鄭注大傳云。言曰金。金主秋。案大傳云。秋者。愁也。秋氣主愁。愁者。憂也。反憂爲康寧。鄭云。秋氣殺。殺氣失。故於人爲憂。似非也。故易之攸者。釋言云。所也。所好德。言好善。鄭注大傳云。貌屬木。木主春。春氣生。生氣失。故於人則爲惡。案東方德。西方刑。失其氣則惡。順之則好德也。考者。說文云。老也。終命。謂終其正命。鄭注大傳云。思心曰土。土四時。四時主消息生殺長藏之氣。風亦出內。雨暘寒燠之徵。皆所以殖萬物之性命者也。殖氣失。則於人爲凶短折。案反凶短折。爲考終命者。五行大義云。土其時季夏。季。老也。萬物於此成。就方老。王于四時之季。故曰老也。萬物老而成。就是考終命也。詩傳云。考。成也。檀弓子張曰。君子曰終。注云。事卒爲終。鄭注及詩既醉疏。云緣人意輕重爲次者。以不循五行五事之次也。云終性命。謂皆生佼好以至老者。鄭以考終命與惡反對。故爲此說也。孝經云。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。謂不爲五刑所傷。鄭說生佼好以至老。謂此矣。六極。一曰凶短折。二曰疾。三曰憂。四曰貧。五曰惡。六曰弱。注馬融曰。凶。終也。鄭康成曰。未齔曰凶。未冠曰短。未婚曰折。愚懦不壯。毅曰弱。凶短折。皆是天枉之名。凶短折。思不睿之罰。疾。視不明之罰。憂。言不從之罰。貧。聽不聰之罰。惡。貌不恭之罰。弱。皇不極之罰。反此而云王者思睿則致壽。聽聰則致富。視明則致康寧。言從則致攸好德。貌恭則致考終命。所以然者。不但行運氣性相感。以義言之。以思睿則無擁神。安而保命

故壽若蒙則不通殤神天性所以短折也聽聰則謀當所求而會故致富違而失計故貧也視明照了性得而安寧不明以擾神而疾也言從由於德故好者德也不從而無德所以憂耳貌恭則容儼形美而成性以終其命容毀故致惡也不能爲大中故所以弱也疏六極之極詩菀柳後予極焉箋云極誅也釋詁作殛誅也言不順天降之罪罰漢書五行志云思心之不容是謂不聖貌言視聽以心爲主四者皆失則區霧無識故其咎霧也雨旱寒奧亦旦風爲本四氣皆亂故其罰常風也常風傷物故其極凶短折也傷人曰凶禽獸曰短草木曰折一曰凶天也兄喪弟曰凶父喪子曰折此今文說也今文以爲君行失中則有人物天折之咎故以禽獸草木及兄喪弟父喪子爲說言其咎延於民物也志又云視之不明言上不明則不能知善惡亡功者受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其咎舒也盛夏日長暑以養物政弛緩故其罰常奧也奧則冬溫春夏不和傷病民人故其極疾也又云言之不從言上號令不順故其咎僭也僭差也刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故其罰常陽也旱傷百穀則有寢難上下俱憂故其極憂也又云聽之不聰言上偏聽不聰下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急也盛冬日短寒日殺物政促迫故其罰常寒也寒則不生百穀上下俱貧故其極貧也又云貌之不恭人君失在狂易故其咎狂也上嫚下暴則陰氣勝故其罰常雨也水傷百穀衣食不足則姦軌並作故其極惡也一曰民多被刑或形貌醜惡亦是也又云皇之不極是謂不建皇君也極中建立也大君貌言視聽思心五事皆失不得其中則不能立萬事失在眊悖故其咎眊也王者自下承天理物雲起於山而彌於天天氣亂故其罰常陰也一曰上失中則下彊盛而蔽君明也易曰亢龍有悔貴而亡位高而亡民賢人在下位而亡輔如此則君有南面之尊而亡一人之助故其極弱也此皆今文說不以爲注者以是向歆之言今之大傳佚其文也後漢書鄭崇傳崇諫曰臣陽師曰逆陽者厥極弱逆陰者厥極凶短折犯人者有亂亡之患犯神者有疾夭之禍亦書說也馬注見釋文云凶終者謂凶短折不以天年終也鄭注見史記集解及書疏云未齔曰凶者說文云齔毀齒也男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔則未齔謂七歲以下喪服傳所謂無服之殤也中古男子二十而冠三十而娶未冠曰短謂不及二十未昏曰折謂不及三十也以思不睿則凶短折爲壽之反與五行志爲考

終命之反異義者鄭既以凶短折爲未齔未冠未昏之屬不以爲凶終及人物夭折故反之則爲壽也以聽不聰則貧爲富之反與五行說同云聽聰則謀當所求而會故致富違而失計故貧卽五行志所謂偏聽不聰下情隔塞也以視不明則疾爲康寧之反與五行志言不從則疾爲憂之反異義及以貌不恭則惡爲考終命之反與五行志思心不容則凶短折爲考終命之反異義似鄭說俱遜于今文說也以不能爲大中所以駁與五行志同

卷十三

金縢第十三　周書四

疏 書序云周公作金縢史記魯周公世家載其文又云周公奉王命興師東伐行大誥又云寧淮夷東土二年而畢定是以周公居東二年爲伐叛非避居也又云唐叔得禾成王命唐叔以餽周公於東土作餽禾周公既受命禾嘉天子之命作嘉禾下云東土以集周公歸報成王乃爲詩貽王命之曰鴟鴞王亦未敢訓周公案金縢篇中有公乃爲詩以貽王命之曰鴟鴞等詞是金縢作于大誥歸禾嘉禾之後今篇次在前者以禱疾事在二年也史記又載成王病周公祝神藏策成王用事周公被譖奔楚成王發府見禱書反周公是非因天變開金縢又載周公卒後乃有暴風雷雨命魯郊祭之事是經文秋大熟已下必非金縢之文孔子見百篇之書而序稱周公作金縢周公不應自言死後之事此篇經文當止於王翼日乃瘳或史臣附記其事亦止于王亦未敢誚公也其秋大熟已下考之書序有成王告周公作薄姑則是其逸文後人見其詞有以啓金縢之書乃以屬于金縢耳說詳後疏偏馬鄭曾見孔壁古文不爲別白者馬鄭所守衞宏賈逵古文說又與史公之問故孔氏安國者不同經文傳之既久不可改易仍爲一篇分行以別之通經碩儒以爲然否

既克商二年。疏二年者。史記周本紀云。十一年伐紂。則此爲武王十三年。詩閟譜疏引鄭注云。武王於文王崩後六年伐紂。後二年有疾。則此爲武王之十五年也。史記集解引皇甫謐曰。武王元年。歲在乙酉。則此年歲在丙戌也。蓋帝王世紀之說。尤不足信。王有疾弗豫。注史遷弗作不豫。一作愈。曲禮疏引白虎通曰。天子病曰不豫。言不復豫政也。今本白虎通脫文。史公爲不豫者。書序武王有疾。釋文云。馬本作有疾不豫。論衡死僞篇。後漢禮儀志。皆引作不豫。與史公同也。豫說文作㤫。云喜也。引此經釋文云。豫本又作忬。案忬非古字。二公曰。我其爲王穆卜。周公曰。未可以戚我先王。注史遷說。太公召公乃繆卜。穆一作睦。鄭康成曰。二公欲就文王廟卜。戚。憂也。未可憂怖我先王也。周公既內知武王有九齡之命。又有文王曰吾與爾三之期。今必瘳。不以此終。故止二公之卜。疏穆者。釋詁云。穆。敬也。單言亦爲敬。一切經音義引作睦。並引孔傳云。睦。敬也。睦音近穆。蓋正義已前本。說文。睦一曰敬和也。史記司馬相如傳。旻旻睦睦。漢書作穆穆。史公穆作繆者。集解引徐廣曰。古書穆字多作繆。鄭注見史記集解及書疏。云二公欲就文王廟卜者。尚書多士云。乃穆考文王。周家世次。文王爲穆。武王爲昭也。戚爲憂者。詩傳云。戚。憂也。怖者。說文。怖。惶也。或作怖。言未可憂怖我先王者。入廟當行吉禮。未可以疾病請禱當於壇也。云周公既內知文王有九齡之命云云者。見文王世子載其事。云今必瘳不以此終者。書疏引鄭志云。弟子趙商問曰。若武王未終。疾固當瘳。信命之終。雖請不得。自古以來。何患不爲。鄭答曰。君父疾病方困。忠臣孝子不忍默爾視其歔欷歸其命於天。中心惻然爲之請命。周公達於此義。著在尚書。若君父之病。不爲請命。豈忠孝之志也。案周公欲自禱請代。故止二公之卜。疑戚爲近。未可以戚我先王。謂此大事。未可僅禱於考廟。當幷禱太王王季於壇耳。不應如鄭說也。公乃自以爲功。注史遷功作質。爲三壇同墠。爲壇于南方北面。周公立焉。注馬融曰。壇土堂。鄭康成曰。時爲壇墠於豐。壇墠之處

猶存焉。疏勁者釋詁云。功質成也。功與質同。訓壇者。說文云。祭場也。墠者。詩傳云。除地町町者。蓋既除地爲墠。又加三壇其上。鄭注祭法云。封土曰壇。除地曰墠。引此文。史公功爲質者。嘗語云。沈璧以質。注云。質信也。沈璧以自誓爲信。自以爲質者。以身爲質也。馬注見釋文。云壇土堂者。公羊莊十三年傳。莊公升壇。注土基三尺。土階三等曰壇。鄭注見書疏云。時爲壇壇於豐。地理志。鄠豐水出縣東南。今爲陝西長安縣地。植璧秉珪。注史遷植作戴。珪作圭。鄭康成曰。植古置字。疏周禮大宗伯以玉作六器。以禮天地四方。注云。謂始告神時。薦於神坐。書曰。周公植璧秉珪是也。秉者。釋詁云。執也。言植璧於神前。秉珪於手。史公植作戴者。戴亦植也。鄭注喪大記云。戴之言值。植與值通。易林。需之无妄。又作載。月令釋文。戴本作載。是戴亦通載。圭爲珪者。說文圭古文作珪。鄭注見書疏云。植爲古置字者。寮平石經論語其杖而芸。今作植。說文植重文作樴。故知樴置爲古字。乃告太王王季文王。史乃册祝曰。惟爾元孫某。遘厲虐疾。注史遷册作策。某作王。發遘厲虐疾。作勤勞阻疾。阻一作淹。鄭康成曰。策周公所作。謂簡書也。祝者。讀此簡書以告三王。諱之者。由成王諱之也。疏史。史佚也。洛誥云。作册逸誥。逸即史佚。册。說文有冊字。云告也。疑孔壁古文。册作冊。與下納册之册異。祝者。說文云。祭主贊詞者。武王於太王爲曾孫。此稱元孫者。猶召誥云。元子遘者。易彖傳云。遇也。厲者。釋名云。疾氣也。中人如磨厲傷物也。虐者。廣雅釋詁云。惡也。言遇厲氣致惡疾。史公册作策者。策與册經典通字。聘禮云。百名以上書於策。不及百名書於方。注云。名書文。今謂之字。策。簡也。方。板也。疏云。簡者。未編之稱。策是衆簡相連之名。案說文云。册象其札。一長一短。中有二編之形。古文作箙。知册即策也。某爲王發者。發。武王名。禮臨文不諱。又父前子名。古文本作王發。與鄭康成所見本異也。云勤勞阻疾者。遘厲爲勤勞。蓋古今文之異。非史公詁訓。言武王勤勞。以致險疾也。說文云。阻。險也。集解引徐廣曰。阻一作淹。淹與險聲相近。疑經文本作淹疾。史公易爲阻也。淹。久也。見廣雅釋詁。鄭注見史記集解及書疏。若爾三王是有丕子之責于天。注史遷丕作負。馬讀如字。鄭康成曰。丕讀曰

不愛子孫曰子元孫遇疾若汝不救是將有不愛子孫之過爲天所責欲使爲之請命也疏史公不作負者曲禮疏引白虎通曰諸侯疾曰負子子民也言憂民不復子之也後漢書隗囂傳囂告州牧部監等曰申命百姓各安其所庶無負子之職蓋謂民安其所乃無背棄子民之咎以負爲背也段氏玉裁云此文是有負子之責于天言武王有背棄子民之咎而將死也馬融讀如字見釋文云丕普悲反馬同馬氏蓋訓丕爲大與史公鄭康成俱異義者言天與三王以大慈愛其子孫之責任也鄭注見書疏丕讀曰不樂記云易直子諒之心注云子讀如不子之子用此經文史記索隱引作讀曰負恐誤也云愛子孫曰子者中庸民注云子猶愛也以旦代某之身注史遷某作王發予仁若考能多材多藝能事鬼神注史遷予仁若考能作旦巧能乃元孫不若旦多材多藝不能事鬼神注史遷元孫作王發若作如疏史公某及元孫皆作王發者古文如是予作旦考能作巧能知考字當爲巧仁若考能言仁順巧能也不若不能兩不字當讀爲丕語詞中庸引詩曰不顯惟德鄭注云不顯言顯也則此言我多材藝能事鬼神乃元孫武王豈不多材藝能事鬼神乎事鬼神者謂生而主其祀事非謂死而事之僞傳孔疏說皆非也乃命于帝庭敷佑四方注馬融曰武王受命于天帝之庭布其道以佑助四方疏帝庭者詩文王云文王陟降在帝左右傳云帝天是也敷者詩傳云布也佑同祐說文祐助也馬注見史記集解用能定爾子孫于下地四方之民罔不祗畏嗚呼無墜天之降寶命我先王亦永有依歸注史遷爾作汝祇作敬寶作葆鄭康成曰降下也寶猶神也有所依歸爲宗廟之主也疏祇者釋詁云敬也墜當爲隊說文云從高隊也詩禮釋文俱云墜本作隊國語注墜失也史公寶作葆者易繫辭聖人之大寶

曰位釋文引孟喜本作保留侯世家集解引徐廣曰史記珍寶字皆作葆是也鄭注見史記集解云寶猶神也後漢皇甫嵩傳注云寶器猶神器也故云寶猶神也今我卽命于元龜注馬融曰元龜大龜也爾之許我我其以璧與珪歸俟爾命注馬融曰待汝命武王當愈我當死也爾不許我我乃屏璧與珪注史遷珪俱作圭疏卽者釋詁云就也命謂命龜已下至屏璧與珪皆命龜詞也馬注倶見史記集解云元龜大龜者馬注西伯戡黎云長尺二寸白虎通蓍龜篇引禮三正記云天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸許者廣雅釋詁云聽也俟者釋詁云待也屏同摒廣雅釋詁云藏也詩傳云屏蔽也義亦近藏藏之者禮記曾子問云天子諸侯將出以幣帛皮圭告於神明奉以出必告設奠卒斂幣玉藏兩階之間是藏幣玉之事曲禮正義云金縢告太王王季文王云爾之許我乃卜三龜一習吉是能傳神命也又云假爾泰龜有常假爾泰龜有常爾謂指蓍龜也是爾之許我已下爲命龜之詞乃卜三龜一習吉啓籥見書乃幷是吉注史遷說周公已令史策告太王王季文王欲代武王發於是乃卽三王而卜卜人皆曰吉發書視之信吉周公喜開籥乃見書遇吉馬融曰籥藏卜兆書管鄭康成曰籥開藏之管也開兆書藏之室以管乃復見三龜占書亦合於是吉啓一作開疏三龜者史公以爲卽三王而卜是太王王季文王前各置一龜以占祖考之意也習者易泰上傳云習坎重險也是習爲重籥者說文云書僮竹笘也又云潁川人名小兒所書寫笘廣雅釋器云籥觚也一切經音義引纂文云關西以書簡爲書籥然則籥者竹觚非管籥也說文所用古文書義也幷者漢書集注云合也史公云發書視之信吉又云開籥乃見書遇吉則亦以籥爲管籥也云遇吉者論衡卜筮篇云周武王不豫周公卜三龜公曰乃逢是吉逢者釋詁云遇也故史公作遇逢之與幷亦聲相轉也馬注見釋文鄭注見書疏云籥卜兆書管者周禮卜師掌開龜之四兆注云開謂出其占書也

書金縢曰開籥見書是謂與又地官司門掌管鍵以啓閉國門注鄭司農云管謂籥鍵謂牝說文關下牝也據先後鄭以籥爲管鑰爲牝者方言云戶鑰自關而東謂之鍵自關而西謂之鑰文選注引鄭氏易注云齊魯之間名門戶及藏器之管曰籥盛籥與鑰同鍵亦通稱內有牡鍵以牝管開之也公曰體王其罔害注史遷無體字說爲入賀武王曰罔作無疏體謂龜之四體中庸云見乎蓍龜動乎四體鄭注云四體謂龜之四足春占後左夏占前左秋占前右冬占後右周禮占人凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也引此文罔作無云凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻卜人定龜史定墨君定體彼注云視兆所得也引周公曰體王其無害亦作無是與史記同也予少子新命于三王惟永終是圖茲攸俟能念予一人注史遷以此爲賀武王之詞予小子作旦新命作新受命永作長茲攸俟作茲道馬融曰一人天子也鄭康成曰茲此也疏予小子周公自稱新命者翼新以受三王之命卽周本紀所云祓齋自爲質也釋詁云永長也圖謀也茲此也攸者釋言云所也念者方言云常思也予一人謂武王也言我小子翼新以受命於三王惟長終是謀此所俟者祖宗能念武王耳周公自稱予小子則予一人必謂武王也虎通號篇云尚書曰王者自謂一人者謙也言已材能當一人耳臣下謂之一人何亦所以尊王者也以天下之大四海之內所共尊者一人耳史公攸作道者攸與猷聲相近方言云猷道也故說爲道馬鄭注俱見史記集解公歸乃納冊于金縢之匱中王翼日乃瘳注史遷翼作明納作藏鄭康成曰縢束也凡藏祕書藏之於匱必以金緘其表翼一作翌疏縢者詩傳云繩也又約也匱者王逸注楚詞云匣也周禮占人凡卜簭既事則繫幣而比其命歲終則計其占之中否注杜子春云繫幣者以帛書其占繫之於龜也元謂既卜簭史必書其命龜之事及兆繫于簭繫其禮神之幣而合藏焉引此經王與大夫盡弁之文云是命龜者據此是納冊爲卜簭之常事非公欲爲此以待後日之發視也翼者釋言云明也郭注引此作翌唐顏師古李善等注書引此俱作翌說文

作昱云明日也翼蓋假借字燮者詩傳云愈也史公納册作臧策者漢書集注云納藏也鄭康成注見書疏云金縢其表者一切經音義引字林云縢束篋也魯語云得之金櫝注云櫝匱也金以金帶其外也帶其外卽鄭所謂縢其表

武王既喪注史遷作其後武王既崩鄭康成曰文王十五生武王九十七而終終時武王八十三矣於文王受命爲七年後六年伐紂後二年有疾疾瘳後二年崩崩時年九十三矣疏喪者白虎通崩薨篇云喪者亡也人死謂之喪何言其喪亡不可復得見也不直言死稱喪者何爲孝子之心不忍言也尚書曰武王既喪鄭注見曲禮疏云文王九十七而終武王崩時九十三矣據文王世子之文鄭以既喪爲免喪釋詁云卒既也既喪謂終三年喪之後見下疏管叔及其羣弟乃流言于國曰公將不利于孺子注史遷孺子作成王鄭康成曰管國名叔字周公兄武王弟封於管羣弟蔡叔霍叔武王崩周公免喪欲居攝小人不知天命而非之故流公將不利於孺子之言於京師孺子謂成王也疏管叔名鮮史記周本紀云封弟叔鮮于管管蔡世家云文王長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載是管叔爲周公兄武王弟周書作洛解云武王立王子祿父俾守商祀建管叔於東建蔡叔霍叔於殷俾監臣是羣弟卽謂蔡叔霍叔也管蔡世家云管叔蔡叔疑周公之爲不利於成王不言霍叔霍叔既與蔡叔同監殷則羣弟兼及霍叔矣流言者荀子致仕篇云凡流言流說楊倞注云流者無根源之謂呂覽知度篇云不好淫學流說高誘注云邪說謂之流說詩破斧疏引書傳曰武王殺紂繼祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後祿父及商奄畔此卽流言之事也孺子者說文云乳子也史記魯周公世家云武王既崩成王少在强葆之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐阼代成王攝行政當國管叔及其羣弟流言於國曰周公將不利於成王此史公從孔安國問故而爲之說是武王崩時成王在

葆抱中。文選魏都賦注孺負。引博物志。織繈爲之。以約小兒於背上。是成王年止一二歲也。淮南齊略篇云。武王立三年而崩。成王在襁褓之中。未能用事。蒙恬列傳。恬曰。昔成王初立。未離襁褓。周公旦負王以朝。是亦以成王在襁褓。恬親見百篇未毀之書。當可信也。琴操云。武王崩。太子誦年七歲。周易集解引干寶云。武王之崩。年九十三矣。而成王八歲。古尚書說云。武王崩時。成王年十三。說俱乖異。古尚書說。蓋衛賈所說。孔壁古文。又與史公所聞之故異也。文王世子云。成王幼不能涖阼。周公相踐阼而治。抗世子法以伯禽。欲令成王之知父子君臣長幼之道也。成王有過。則撻伯禽。所以示成王世子之道也。案周公踐阼時。欲令成王知父子君臣長幼之道。則非強葆中矣。故鄭不從史公說也。鄭注見詩譜疏。云周公免喪居攝者。鄭注詩鴟鴞。亦云時周公竟武王之喪。欲攝政成周道。致太平之功。是以周公爲免喪居攝。則以既喪爲終喪也。既與終語之轉。詩伐木曰。終和且平。即郳曰既和且平。與史公說異。檀弓云。古者天子崩。王世子聽於冢宰三年。春秋定四年傳云。周公爲太宰。據此則太宰禮當攝政。至免喪猶攝政。故管蔡疑之也。——周公乃告二公曰。我之弗辟。我無以告我先王。周公居東二年。注　史公說爲周公告太公望召公奭曰。我之所以弗辟而攝行政者。恐天下畔周。無以告我先王。於是卒相成王。管蔡武庚等果率淮夷而反周公。乃奉成王命。興師東伐。遂誅管叔。殺武庚。放蔡叔。又云寧淮夷東土。二年而畢定。馬融曰。辟。謂辟居東都。鄭康成曰。我今不辟孺子而去。我先王以謙讓爲德。我反有欲位之謗。無以告于先王。言媿無辭也。居東者。出處東國。待罪以須君之察已。疏　辟者。說文作𡗗。云法也。周書曰。我之不𡗗。今本說文法作治。釋文引治作法。許氏言我之不法。謂我不以法治管蔡。則天下畔周。無以告我先王。字與史公異而意同。蓋古文說也。史公以居東爲與師東伐。以二年爲寧淮夷東土二年而畢定者。周書作雒解云。武王克殷既歸。乃歲十二月。崩鎬肆于岐。周公立相天子。三叔及殷東徐奄及熊盈以畔。周公召公

內弭父兄外撫諸侯元年夏六月葬武王于畢二年又作師旅臨衛政殷殷大震潰降辟三叔之子祿父北奔管叔經而卒乃囚蔡叔于郭凌是亦以居東爲東伐也詩豳譜疏引書傳周公居攝一年救亂二年克殷三年踐奄是歐陽夏侯等亦不以居東爲辟居也馬注見釋文鄭往見豳譜疏馬鄭俱讀辟爲避者墨子耕柱篇云周公旦非關叔辭三公東處於商蓋蓋卽奄也越絕書云周公傳相成王管叔蔡叔不知周公而譏之成王周公乃辭位出巡狩于邊論衡感類篇云古文家以武王崩周公居攝管蔡流言王意狐疑周公奔楚故天大雷以悟成王皆與鄭合周頌酌疏引鄭以武王十二月崩成王三年二月禫周公避流言而出明年春禫是鄭以周公居東在成王禫後也此說與史公說又異蓋今文說如此王氏充以爲古文者今文亦古說也則罪人斯得注史遷說管蔡武庚等果率淮夷而反周公乃奉成王命興師東伐作大誥遂誅管叔殺武庚放蔡叔鄭康成曰罪人周公之屬黨與知居攝者周公出皆奔今二年盡爲成王所得謂之罪人史書成王意也罪其屬黨言將罪之疏罪人史公以爲管蔡白虎通誅罰篇云尚書曰肆朕誕以爾東征誅弟也又云尚書曰誕以爾東征誅祿甫也此古文家說詩鴟鴞云既取我子無毀我室傳云管叔亡二子不可以毀我周室詩譜疏云二子謂管蔡然則毛解金縢之文其意皆異於鄭又云毛以罪人斯得爲得管蔡周公居東爲東征也是毛公與史公同以罪人爲管蔡古文說也鄭注見詩鴟鴞疏以罪人爲周公之屬黨者鄭以詩鴟鴞云既取我子無毀我室箋云時周公竟武王之喪欲攝政成周道致太平之功管叔蔡叔等流言云公將不利於孺子成王不知其意而多罪其屬黨與者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土地今若誅殺之無絕其位奪其土地是鄭繹詩之言而爲此說周易集解蒙初六用說桎梏干寶云此成王始覺周公至誠之象將正四國之罪宜釋周公之黨則與鄭說同也于後注鄭康成曰于二年後也公乃爲鄭以成王迎周公歸攝政後東伐四國則居東之時所言罪人非管蔡也

詩以貽王名之曰鴟鴞注史遷名作命鄭康成貽作怡曰怡悅也周公傷其黨屬無罪將死恐

其刑濫又破其家而不敢正言故作鴟鴞之詩以貽王今豳風鴟鴞也鬻子斥成王疏貽當爲詒詩國風自詒伊阻詒我彤管釋文皆作貽云本又作詒貽俗字豳風鴟鴞詩序云鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞焉詒作遺者爾雅釋言云詒遺也鴟鴞者釋鳥云鸙鴟方言云自關而東謂梟飛曰鸙鴟詩疏引陸機疏云鸙鴟似黃雀而小其喙尖如錐取茅葦爲窠幽州人謂之鸙鴟或曰巧婦或曰女匠關東謂之工雀或謂之過羸關西謂之桑飛或謂之穫雀或曰巧女鄭注見詩豳譜疏及鴟鴞疏云怡悅者釋詁云怡樂也內則注怡悅也樂卽悅云傷其屬黨無罪將死恐其刑濫又破其家者因詩有旣取我子無毀我室而釋其意鴟鴞疏云馬昭云公黨已誅請之無及故但言請子孫土地斯不然矣鄭意以屬臣雖爲王得罪猶未加刑焉馬昭之言非鄭旨也鬻子斥成王亦見鴟鴞疏疏云經解喻尊猶言吳天斥王也王亦未敢誚公

注史遷誚作訓鄭康成曰成王非周公意未解今又爲罪人言欲讓之推其恩親故未敢疏誚者方言云讓也說文誚云古文譙从言肖周書曰王亦未敢誚公史公作訓者廣雅釋詁云訓順也洪範于帝其訓是訓是行宋微子世家皆作順蓋言王意亦不從周公之言也段氏玉裁以訓爲說字从立心古文信字言王亦未敢信公也郭見玉篇云信古文作訕蓋今文尚書誚作信亦或然也經文自武王旣喪至此蓋史臣所記以終周公作金縢之事其秋大熟已下今文以爲周公死後之事史記亦云周公卒後秋大熟考是毫姑逸文故別行以別之

秋大熟未穫注史遷說爲周公在豐病將沒曰必葬我成周以明吾不敢離成王周公旣卒成王亦讓葬周公於畢從文王以明予小子不敢臣周公也周公卒後秋未穫云云鄭康成曰秋謂周公出二年之後明年秋也疏此秋大熟已下有脫簡不知何年秋也穫者說文云刈穀也史公說爲周公卒後秋未穫並言周公在豐病將沒欲葬成周之事合之書序云周公在豐將沒欲葬成周公羣成王葬子畢告周公作毫姑則

此是魯姑逸文成王所作與周公所作金縢別是一篇魯姑篇今亡猶可以此考見其云告周公希盍以天變祝告改葬之則所云惟朕小子其迎我國家禮亦宜之謂惟我小子其逆於國家應有之禮亦宜有此天變也必後人因其文有以金啓縢之謂誤合于金縢耳又案大傳云周公致政封魯三年之後周公老於豐心不敢遠成王而欲事文武之廟然後周公疾曰吾死必葬于成周示天下臣子成王及周公薨成王欲葬之于成周天乃雷電以風禾即盡偃大木斯拔國人大恐成王曰周公生欲事宗廟死欲聚骨于畢畢此文王之墓地故周公死成王不葬于國而葬之于畢示天下不敢臣也所以明有功尊有德故周公封於魯身未嘗居魯也忠孝之道成在成王周公之間故魯郊成王所以禮周公也已上大傳據孔氏廣林集本又史記魯世家云初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識奸神命者乃旦也亦藏其策於府成王病有瘳及成王用事人或譏周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公又徵之蒙恬傳恬曰昔周成王初立未離襁褓周公旦負王以朝卒定天下及成王有病甚殆公旦自揃其爪以沈於河曰王未有識是旦執事有罪殃旦受其不祥乃書而藏之記府及王能治國有賊臣言周公旦欲爲亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔於楚成王觀于記府得周公旦沈書乃流涕曰執謂周公旦欲爲亂乎殺言之者而反周公旦恬時百篇之書未焚當親見之而爲此說史公用其言以作魯世家是周公尚有爲成王禱疾之事避居後成王發府得書迎周公其暴風雷雨之事在周公卒後也琴操云周金縢者周公作也書曰武王既太子誦嗣武王之業年七歲不能統理海內周公爲攝政是時周公四誅管蔡之後有謗公於王者言公專國大權詐謀將危社稷成王聞之欲囚周公周公乃奔于魯而死成王以公禮葬之天乃大暴風疾雨禾稼皆偃木折傷成王懼而發金縢之書見周公所爲武王禱命以身贖之書成王執書而泣曰誰言周公欲危社稷者取所讒公者而誅之天乃反風霽雨禾稼復起此言周公視謫奔魯在誅管蔡之後與史記同而不言爲成王禱疾易林需之无妄云載璧秉珪請命于河周公剋敏沖人瘳愈亦言爲成王請命蓋古文書說然則墨子亦見百篇之文以爲非管叔東處於商蓋者或周公辟居兩次或諸子誤以誅管蔡後避居爲東征與

天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐王與大夫盡弁注史遷說大雷電以風爲暴風雷雨斯爲盡弁爲朝服古尚書說云武王崩時成王年十三後一年管蔡作

亂周公東辟之王與大夫盡弁以開金縢之書成王年十四言弁明知已冠矣鄭康成曰弁爵弁天子諸侯十二而冠成王此時年十五于禮已冠而爵弁者承天變故降服也以啓金縢之書注鄭康成曰開金縢之書者省察變異所由故事也乃得周公所自以爲功代武王之說注說史遷一作簡疏大雷電以風電當爲雨雹者孔氏安國注論語云仆也史公爲暴風雷雨者漢書周舉傳注應劭引洪範五行傳作大雷雨論衡感類篇亦作雷雨則電爲誤字斯爲盡者高誘注呂氏春秋云斯猶盡也弁爲朝服者周禮司服云視朝皮弁玉藻云皮弁以日視朝故史公以朝服釋弁也古尚書說見公羊傳隱元年疏許君謹案武王崩成王年十三若十四而已冠是喪冠也不從古尚書說云成王年十四者譙周五經然否論引此異義云武王崩後管蔡作亂周公出居東是歲大風王與大夫冠弁開金縢之書成王年十四是喪冠也蓋不以秋大熟爲二年後與鄭異也鄭注見書疏詩芃蘭疏云弁爵弁者穀梁文十二年傳疏云爵弁者儀禮士冠禮三加爵弁注云爵弁韋江氏聲云此以爵弁爲降服者爵弁非天子之服蔡邕獨斷云冕冠周用爵弁又云以三十升布爲鈒廣八寸長尺二寸加爵冕其上周黑而赤如爵頭色前小後大周書曰王與大夫盡弁是同鄭說鄭以不加爵冕故曰降服也云天子諸侯十二而冠者左傳襄九年晉侯問公年李武子曰會于沙隨之歲亹君生晉侯曰十二年矣國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣淮南氾論訓歲星十二歲而周天天道十二而備故國君十二歲而冠冠而娶十五生子重國嗣也鄭說本此云成王年十五於禮已冠者穀梁傳文十二年注引譙周曰古禘成王十五而冠者在金縢亦與鄭說同也鄭注見書疏又云開金縢書省察變異所由故事者金縢之匱藏先王舊章必有可以考驗災異所由者卽可知消伏之術成王不知有周公代武王之簡亦在內也說史公作簡者徐廣曰說一作簡或今文字也二公及王乃問諸史與百執事注鄭康成曰問者問審然否也對曰信懿注史遷懿作有馬融曰懿猶億也疏

史公懿作有者言信有之魯世家藏其策金縢匱中上有云誠守者勿敢言故云信有也馬注見釋文云懿猶億者詩大雅懿厥哲婦箋云懿者有所傷痛之辭也疏引此經爲說易億喪貝釋文云本作噫干寶注億歎辭也又大雅抑篇楚語作懿章昭云懿讀曰抑

公命我勿敢言王執書以泣注鄭康成曰泣者傷周公忠孝如是而無知之者曰其勿穆卜注史遷作自今後其無穆卜乎昔公勤勞王家惟予沖人弗及知注史遷沖作幼今天動威以彰周公之德惟朕小子其新迎注史遷無新馬融新作親鄭康成曰新迎改先時之心更自新以迎周公於東與之歸尊任之疏史遷沖作幼者漢書翟義傳注沖稚也稚亦幼也迎之義亦爲逆禹貢同爲逆河河逕書濟漯志皆爲迎河史公無新字則惟朕小子其迎言有逆禮致天變也馬注見釋文新作親者言成王親迎周公毛詩東山序云東山周公東征也周公東征三年而歸詩九罭我覩之子衮衣繡裳傳云所以見周公也箋云王見周公當以上公之服往見之是毛氏亦同馬說也越絕書三云周公辭位出巡狩於邊一年天暴風雨又云王乃夜迎周公流涕而行周公反國亦與此說同鄭注見詩東山疏云自新者成王悔不知周公之過

我國家禮亦宜之疏自虎通喪稚篇云周公以王禮葬何以爲周公踐祚理政與天同志展興周道顯天度數萬物咸得休氣充塞原天之意子愛周公與文武無異故以王禮葬使得郊祭尚書曰今天動威以彰周公之德下言禮亦宜之今文說皆如是則上云惟朕小子其迎者言遭天變有逆禮之處迎非迎周公也又見後疏王出郊天乃雨反風禾則盡起注馬融曰反風還反也鄭康成曰易傳云陽感天不旋日陽謂天子也天子行善以感天不迴旋經日疏郊者郊祭也因郊祭而止天變遂賜魯以郊魯世家云於是成王乃命魯得郊祭文王白虎通喪稚篇亦云以王禮葬使得郊祭後漢書和帝紀詔曰成

王出郊而反風注云王乃出郊祭天事見尚書禮運云魯之郊禘非禮也周公其衰矣注言子孫不能奉行典之禮器云故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮注云上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同郊特牲云祭之日王被衮以象天注云謂有日月星辰之章此魯禮也魯侯之服自衮冕而下也公羊僖卅一年傳曰卜郊何以非禮魯郊非禮也何氏注云以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜據此諸文是魯郊明矣王氏充以出郊爲王出郊觀變論衡感類篇云開匱得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起焉注見史記集解云風還反者若風從東來還反從西鄭注見書疏引易傳者後漢書郎顗傳云易中孚傳曰陽感天不旋日注云易中孚傳曰陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過葬并引鄭注云陽者天子爲善一日天立應以善爲惡一日天立應以惡諸侯爲善一時天立應以善爲惡一時天立應以惡大夫爲善一歲天亦立應以善爲惡一歲天亦立應以惡一說不旋日立應之不旋時三辰間不過期從今旦至明日旦也陽即指天子也又周舉傳舉對策引易傳同注以爲易稽覽圖文與此注同也

二公命邦人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟注史遷邦作國馬融曰築拾也禾爲木所偃者起其木拾其下禾乃無所失亡也鄭康成曰文王崩後明年生成王則武王崩時成王年十歲服喪三年畢成王年十二明年將踐祚周公欲代之攝政羣叔流言周公辟之居東都時成王年十三也居東二年成王收捕周公之屬黨時成王年十四也明年秋大熟遭雷風之變時周公居東三年成王年十五迎周公反而居攝之元年也居攝四年封康叔作康誥是成王年十八也故書傳云天子太子十八稱孟侯五年作召誥七年作洛誥伐

紂至此十六年也作康誥時成王年十八洛誥時年二十一也即政時年二十二也然則成王以文王終明年生也疏築者釋言云拾也釋文云築本亦作筑馬注見釋文及史記集解書疏引作鄭注鄭注見詩豳譜疏明堂位疏云鄭用衞宏之說漢書律歷志云文王十五而生武王受命九年而崩崩後四年而武王克殷克殷之歲八十六矣後七歲而崩故禮記文王世子曰文王九十七而終武王九十三而終凡武王即位十一年周公攝政五年正月丁巳朔旦冬至殷歷以爲六年戊午距煬公七十六歲入孟統二十九章首也後二歲得周公七年復子明辟之歲是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未故召誥曰惟二月既望越六日乙未又其三月甲辰朔三日丙午召誥曰惟三月丙午朏古文月采篇曰三日曰朏是歲十二月戊辰晦周公以反政故洛誥曰戊辰王在新邑烝祭歲命作冊惟周公誕保文武受命惟七年成王元年正月乙巳朔此命伯禽俾侯于魯之歲也此據三統歷所推與鄭說大同小異漢書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王葬以變禮而當天心後漢書周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王欲以公禮葬之天爲動變及更葬以天子之禮卽有反風之應舉對曰昔周公有請命之應隆太平之功故皇天動威以彰聖德注尚書洪範五行傳曰周公死成王不圖大禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王寤金縢之策改周公之葬尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起張奐傳奐上疏曰昔周公葬不如禮天乃動威注尚書大傳周公薨成王欲葬之成周天乃雷電以風禾卽盡偃大木斯拔國人大恐王葬周公於畢示不敢臣也漢紀班奐上書曰昔周公既薨成王葬不具禮天乃大風偃禾折樹成王發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木盡起論衡感類篇金縢曰秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐當此之時周公死儒者說之以爲成王狐疑於周公欲以天子禮葬公公人臣也欲以人臣禮葬公公有王功狐疑於葬周公之間天大雷雨動怒示變以彰聖功乂曰開匱得書覺悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起路史及張奐傳注引尚書大傳見前疏何休注公羊曰昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有王功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德按此諸說皆今文尚書則知秋大熟已上自有脫文鄭氏王充所見本已在金縢篇孔子作書序時自是毫姑文也

卷十四

大誥第十四　周書五

注 史遷說初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥又說管蔡武庚等果率淮夷而反周公奉成王命興師東伐作大誥。**疏** 史公說見周本紀又見魯周公世家古文以周公東征爲征管蔡非辟居東土又以周公奔楚在七年還政之後故此大誥爲周公作也鄭氏以周公避流言而居東成王迎歸乃伐管蔡詩東山箋云成王既得金縢之書親迎周公周公歸攝政三監及淮夷畔周公乃東伐之三年而後歸耳與史公所問孔安國故不同

王若曰。**注** 鄭康成曰王謂攝也周公居攝命大事則權代王也。**疏** 鄭注見書疏云王謂攝者明堂位云昔周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立注云天子周公也明堂位又云周公踐天子之位以治天下史記魯周公世家云武王既崩成王少在襁葆之中周公恐天下聞武王崩而畔周公乃踐祚代成王攝行政當國周公既踐天子之位則稱王作誥鄭以王爲周公是也若謂是周公述王命以誥則當如多方言周公曰王若曰或如多士先言周公告乃復言王若曰今此文不然則是王卽周公矣云命大事則權代王者見周公不欲終爲王權者公羊桓十一年傳云反于經然後有善者也漢書翟方進傳非依周書作大誥作攝皇帝若曰是劉歆等所爲多用今文說亦以王爲攝也。

猷大誥爾多方越爾御事。**注** 猷一作繇在大誥下。**疏** 釋文云馬本作大誥繇爾多邦書疏云鄭本猷在誥下漢書翟方進傳云大誥道諸

侯王三公列侯于汝猶大夫元士御事注應劭曰言以大道告於諸侯已下也御事主事也案釋詁云猷道也方言云猷道也是猷與猷通越漢書作於越聲近粵釋詁云粵于曰也是越可爲于御者詩箋云治也引此經以證弗弔天降割于我家不少延注馬融割作害鄭康成曰言害不少乃延長之疏弔者鄭注費誓無敢不弔云弔至也至猶善也則弔善也漢書五行志引左傳旻天不弔注應劭曰旻天不善於魯家春秋左氏襄十四年傳云若之何不弔卽雜記云如何不淑襄十三年君子以吳爲不祥越語云助天爲虐者不祥弗弔天當連讀言此不祥善之天降害於我家也降者釋詁云下也割者廣雅釋詁云害也降害于我家謂武王既喪不少延謂遭喪後又值三監之畔故云延釋詁云延長也僞傳訓弔爲至顏師古注翟義傳云不弔不爲天所弔閔皆于文義不協割馬本作害見釋文鄭注見書疏以割爲害者與馬同洪惟我幼沖人嗣無疆大歷服注歷一作鬲疏洪與鴻聲相近釋詁云鴻代也鄭氏注康誥乃洪大誥治云周公代成王誥則此亦代成王之詞漢書作洪惟我幼沖孺子注師古曰洪大也惟思也沖稚也僞傳以洪字屬上句非嗣無疆大歷服漢書作承繼嗣無疆大歷服事嗣者釋詁云繼也疆者詩傳云竟也歷者釋詁云數也郭注云歷歷數也服事也周公言代我沖人繼無竟歷數之事歷魏三體石經作鬲說文鬲或作甗甗鬲形近歷也弗造哲迪民康矧曰其有能格知天命疏漢書作予未遭其明惄能道民于安況其能往知天命注師古曰言不遭遇明智之人以自輔佐而道百姓於安道讀曰導案造爲遭者呂刑兩造具備史記造作遭哲者釋言云智也釋詁云迪道也康安也矧況也格至也格爲至故可爲來亦爲往漢書作往也言不能前知天命釋詁云迪進也康安也格陞也陞之義爲上言弗遭哲進民安者不遇賢人進用使民安樂況能上知天命乎下文云亦惟茲十人迪知上帝命漢書以迪下屬爲道民於安或今文說也已予惟小子若涉淵水予惟往求朕攸濟敷賁疏漢書作黜我念孺子若涉淵水予惟往求朕所濟渡奔走以已爲黜聲相近惟爲念攸爲所濟爲渡賁爲奔走案已者釋詁云杞已此也杞疑也是已與杞同訓惟者釋詁云思也與念同義攸爲所者釋言文濟者釋言云渡也敷疑衍文賁者風俗通云虎賁猶言虎之奔是賁與奔同言我思小子如涉深水我惟往求所渡之人任

奔走之事漢書武帝紀詔曰若涉淵水未知所濟用此文也江氏聲說敷爲傅以爲疏附奔走之臣敷前人受命茲不忘大功予不敢閉疏漢書敷爲傅近奉承閉爲比云予豈敢自比於前人乎敷爲傅者廣雅釋言云傅敷也又云近者鄭注考工記云傅近也又以爲奉承者漢語求其通俗重疊訓釋之比與閉聲相近言我依附祖考受此天命不忘大功豈敢比於前人乎此今文說經作閉者皐昭注晉語云閉壅也若君奭云遏佚前人光于天降威用寧王遺我大寶龜紹天明卽命注鄭康成曰受命曰寧王承平曰平王時既卜乃後出誥故先云然寶一作保疏于者釋詁云粵于也天降威用寧王漢書作天降威明用寧帝室注師古曰威明猶言明威也案釋詁云威則也則者法也言天降明法於寶龜以寧王室前漢人用今文之義如此紹天明漢書作迺紹天明意注師古曰紹承也案下又云詔予詔卽紹字鄭注禮器云詔或爲紹釋詁云紹導也命者大命漢書作卽命居攝踐祚則此言周公攝王以卽大命也鄭注見書疏云受命曰寧王者君奭云惟寧王德鄭注云寧王者文王也又注洛誥云周公謂文王爲寧王成王亦謂武王爲寧王此一名二人兼之云承平曰平王者詩何彼穠矣平王之孫傳云平正也文王孫是與漢書說異也寶魏石經作保曰有大艱于西土西土人亦不靜越茲蠢注鄭康成曰周民亦不定其心騷動言以兵應之曰一作粵蠢一作蠢疏曰者漢書作反磨擾與師動衆曰則有大艱云卽指管蔡流言也靜漢書作靖越茲蠢漢書作於是動艱者釋詁云難也靖者說文云亭安也謐同奠釋詁云於也蠢者釋詁云動也說文云蟲動也古文作蠢周書曰我有蠢於西鄂用此文也蠢既爲孔壁古文故魏石經用之曰作粵亦魏石經也鄭注見書疏云周民亦不定其心者以靜爲寧釋詁云寧靜也殷小腆注馬融曰腆至也鄭康成曰腆謂小國也疏馬注見釋文段氏玉裁云至也當爲主也說文云敥主也鄭注見書疏云腆小國者方言云腆厚也說文云腆多也左傳謙詞多言不腆小腆猶不腆故云小國誕敢紀其緒疏漢書作誕致犯祖亂宗之序注師古曰誕大也紀蓋今文作犯形相

近緒與序通古文作紀者廣雅釋言云統紀也漢書注如淳云統繼也則紀言繼也天降威知我國有疵民不康注馬融曰疵瑕也鄭康成曰知我國有疵病之瑕疏漢書作天降威遺我寶龜同知國有災使民不安注師古曰皆病也案疵病康安釋詁文依漢書當言天下法則以命龜先告我以國有疵病使民不安卽上文所云遺我寶龜下文云卜并吉得吉卜也馬注見釋文鄭注見書疏曰予復反鄙我周邦疏漢書作是天反復右我注師古曰右讀曰祐則今文當言天命反復助我復反猶云反復也古文鄙爲鄙與圖字形近釋詁云猷圖也或今文作猷聲近祐故漢書作祐今蠢今翼日民獻有十夫注大傳獻作儀予翼以于敉寧武圖功疏今蠢今翼日漢書作粵其聞日注孟康曰反書上聞日也則此言今武庚蠢動之日及明日也翼說文作昱云明日也民獻漢書作民獻儀注孟康曰民之表儀謂賢者獻者釋詁云聖也儀者廣雅釋言云賢也予翼以于敉寧武圖功漢書作予敬以終於此謀繼嗣圖功翼爲敬武爲繼圖爲謀皆釋詁文此今文說也經作于者詩箋云往也敉者釋詁云撫也言予敬以之往撫寧民心以繼所謀功績也我有大事休肆卜并吉注鄭康成曰卜并吉者謂三龜皆從也疏大事者戎事也周禮太宰云作大事則戒百官休者釋詁云美也鄭注見書疏云三龜皆從者古人卜用三龜而以玉兆瓦兆原兆三兆各占一龜也肆予告我友邦君越尹氏庶士御事曰予得吉卜予惟以爾庶邦于伐殷逋播臣疏肆漢書作故釋詁文尹氏者書疏云卽顧命云百尹氏也尹正也諸官之正謂卿大夫于者詩箋云往也逋者說文云亡也播者李登聲類云散也殷亡散臣謂祿父爾庶邦君越庶士御事罔不反曰艱大注艱一作戁民不靜注鄭康成曰汝國君及下羣臣不與我同志者無不反我之意云三監叛其爲難大亦

惟在王宮邦君室。疏漢書罔作無艱作難。注師古曰言爾等國君或有亦曰禍難既大衆庶不安鄭注見書疏艱魏石經作囏說文艱或作囏。越予小子考翼不可征王害不違卜。疏漢書作於小子族父敬不可征注師古曰於孺子爲族父當加禮敬不可征討則此言三監於小子爲父行當敬之不可討也王何不違卜乎廣雅釋詁云害曷何也。肆予沖人永思艱曰嗚呼允蠢鰥寡哀哉。疏漢書作故予爲沖人長思厥難肆故永長艱難皆釋詁文允蠢鰥寡漢書作所犯誠動鰥寡注師古曰無妻無夫之人亦同受其害允誠蠢動釋詁文此言故予爲幼君長思其難三監之叛誠擾動鰥寡可哀之甚。予造天役遺。注馬融曰造遺也。大投艱于朕身越予沖人不印自恤。疏漢書作予遭天役遺大解難於予身以爲孺子不身自卹注師古曰言天以漢家役事遺我而令身解其難故我征伐以爲孺子除亂非自憂已身也造者遭也見上疏役者廣雅釋詁云使也遺者釋言云賜遺也投者說文云擿也漢書作解投本投字說文投解擿也艱難朕我卬我恤憂皆釋詁文馬注見釋文云遺也疑遭也之誤恤魏石經作卹。義爾邦君越爾多士尹氏御事綏予曰無毖于恤。注恤一作卹。不可不成乃寧考圖功。疏義爾漢書作義彼釋詁云儀善也綏安也毖慎也恤憂也圖謀也言善爾國君于爾羣臣安我曰慎無困于憂不可不成就武王之謀績恤說文引作卹。已予惟小子不敢替上帝命。注替一作僭。疏不敢替漢書作不敢僭注師古曰僭不信也言順天命而征討魏石經作屠隸作僭說文僭擬也擬一曰相疑是僭爲疑不信也作僭者今文替古文也釋言云替廢也。天休于寧王興我小邦周。寧王惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦惟卜用。疏天休于寧王漢書作天休於安帝室矧作況寧王惟卜用無寧王二字注師古曰言天美於興復漢國故我惟用吉卜能安受此命又曰言天道當思助人況更卜用可知矣是今

文寧王惟卜用。止作惟卜用天休于寧王。此寧王當爲安王室也。嗚呼。天明畏。弼我丕丕基。疏漢書作烏虖。天明威輔。漢始而大矣。注師古曰。因此難。更以張大畏威。廣雅釋言文。弼輔。見說文。丕大。基始。釋詁文。今文基訓爲始。古文基或爲基業也。王曰。爾惟舊人。爾丕克遠省。爾知寧王若勤哉。疏漢書惟作思。丕作不。注師古曰。言爾當思久舊之人。爾不能遠省識古事。惟思。釋詁文。丕爲不。經典多通用。天閟毖我成功所。予不敢不極卒寧王圖事。疏毖漢書作勞。注孟康曰。天慎勞我國家成功之所在。寧。漢書作安。注師古曰。卒終也。言我不敢不終祖宗之業。安帝室所謀之事。案閟同毖。釋詁云。毖慎也。書疏引作閟。毖同祕。廣雅釋詁云。祕勞也。肆予大化誘我友邦君。天棐忱。辭注忱。一作諶。其考我民。予曷其不于前寧人圖功攸終。注曷。一作害。疏漢書化誘作告。棐忱作輔。誠。其考我民。作天其棐我以民。曷作害。寧作安。攸作所。注師古曰。言有至誠之辭。則爲天所輔。棐。託也。言天以百姓託我。我曷敢不謀終祖宗安人之功也。害讀曰曷。下皆類此。案肆予之肆。當爲今。釋詁文。漢書注師古曰。肆。陳也。陳其理而告之。非也。大化誘。猶云大化道。馬融顧命云。誘。道也。疏云。牖。與誘古字通用。漢書孔光傳。光引書曰。天棐誠。辭。說之云。言有誠道。天輔之也。釋詁云。棐。備也。謀。誠也。其考我民。今文作天其棐我以民。古文作其考。考。釋名云。考。成也。亦言槁也。案槁爲犒勞之古字。下文云。天亦惟用勤毖我民。孟康亦釋毖爲勞。考勞聲相近。又與棐聲相轉。則考我民。謂勞我以民也。曷作害者。廣雅釋詁云。害。曷。何也。寧人。漢書多作安人。是今文以寧王寧人爲安王室安民。不如鄭說以寧王爲文武也。天亦惟用勤毖我民。若有疾。予曷敢不于前寧人攸受休畢。疏漢書勤毖作勞。無用字。曷作害。前寧人作祖宗。攸作所。畢作輔。注師古曰。言天欲撫勞我衆。衆若有疾苦。我曷敢不順祖宗之意。休息而輔助之。毖與祕同。故爲勞。見上疏。古文休畢。今文作休輔。畢與弼聲相近。同在韻書四質。疑古文本作弼。經作畢者。據上文云圖功攸終。則此言畢者。廣雅釋詁云。終也。王曰。若昔朕其逝。

朕言艱日思。疏昔者夜也。列子周穆王篇云。昔昔夢爲國君。張湛注云。夜夜也。若者言如前夕。逝者釋詁云往也。昔我前夕東征。所言作室菑田之不易。當日思之。卽下若考云云也。又案墨子。越絕論衡俱以爲周公避居東土。爲鄭義同。蓋今文說。則此云若昔朕其逝。謂昔時往居東也。若考作室既底法。厥子乃弗肯堂矧肯構。注肯一作克。矧肯構。一作矧弗肯構。厥考翼其肯曰。予有後弗棄基。注鄭康成曰。其父敬職之人。其肯曰我有後子孫不廢棄我基業乎。予一作我。疏漢書云。予聞孳孳善繼人之意。忠臣善成人之事。在若考作室之上。則此周公以勉成王也。卽所謂朕言艱矣。釋詁云。底定止也。肯可也。構者。說文云。蓋也。杜林以爲椓。椓字言如父作室。既底定于法矣。其子弗肯爲堂基。況肯蓋屋乎。言不肯也。後漢書竇宗紀云。不克堂桓。注引尚書乃不肯堂。矧肯桓。是桓楹。今文構作桓也。陳壽三國志用克構字。則今文肯爲克也。矧肯構。一作矧弗肯構者。書疏引定本云。鄭注見詩文王有聲疏。予鄭箋引書作我。冀爲敬。釋詁文。厥父菑厥子乃弗肯播矧肯穫。注一作矧弗肯穫。厥考翼其肯曰。予有後弗棄基。疏漢書作予思若考作室。厥子堂而構之。注師古曰。父有作室之意。則子當築堂而構。梠椽以成之。漢書又云。厥父菑。厥子播而穫之。反土爲菑。一曰。田一歲曰菑。案菑者。郭注爾雅云。今江東呼初耕地反草爲菑。詩采芑疏引孫炎云。菑始災殺其草木也。說文云。菑。不耕田也。不當爲才字之誤也。說文云。播。種也。穫。刈穀也。一作矧弗肯穫。見書疏引定本云。肆予曷敢不越卬救寧王大命。疏漢書作予害敢不於身撫祖宗之所受大命。曷作害。越作於。卬作身。救作撫。俱見上疏。若兄考乃有友伐厥子。名養其勸弗救。疏漢書作若祖宗迺有效湯武伐厥子。民長其勸弗救。注師古曰。譬有人來伐其子。而長養彼心。反勸助之。弗救其子。正以子惡故也。言湯武疾惡其心。亦然。今所征討。不得避親。當以公義。案漢書用今文說。而云效湯武伐厥子。則湯武周公自比。厥子謂武庚也。若兄考者。父也。泛譬之父兄。有弗肯成父業之

子顏氏以民養爲長養彼心非也民長蓋長民者勸弗救謂相戒弗救其子民長指謂國君羣臣言當奠王討殷勿救之伐者白虎通誅伐篇云擊也疑今文義如此故漢書依仿之段氏玉裁云友作效者友與爻形相近今文友蓋作爻訓今文家或云爻者效也效湯武也故漢書用其說案養爲長者夏小正云執養宮事傳曰養長也段君又云考成也謂若兄有成業而有同志之友忽伐其子叔父其長也其可相戒勿救乎兄者周公謂武王也厥子成王也伐其子謂武庚等民之長如周公及國君羣臣其可相勸勿救乎江氏聲說亦略同但此篇既依今文解經漢書有效湯武之言則伐厥子不得謂武庚之伐成王矣

惟十人迪知上帝命 疏 漢書鳴呼作烏虖爽邦由哲作其勉助國道明肆者釋詁云力也爽者方言及廣雅釋詁皆云猛也猛與孟聲相近釋詁孟勉也說文云爽明也明都師孟諸明孟通字是明亦勉也哲者釋言云智也智即明也故漢書以爽爲勉助以哲爲明也迪者釋詁云進也十人即論語予有亂臣十人書僞泰誓疏引先儒鄭元等皆以十人爲文母周公太公召公畢公榮公太顛閎夭散宜生南宮括也言爾邦君羣臣各出爾力哉勉于邦事者由明智之人亦惟茲十人進用則知天命所在也漢書讀爲迪知上帝命則如前文迪民康以迪爲道今文說也漢書注師古曰迪亦道也言當遵道而知天命

越天棐忱爾時罔敢易法矧今天降戾于周邦 疏 漢書作粵天輔誠爾不得易定注師古曰粵辭也天道輔誠爾不得改易天子之定命漢書又云況今天降定于漢國案越爲粵聲相近棐俌忱誠俱見上疏時者釋言云是也法字古作灋與定相似故今文爲定矧況釋詁文戾定釋詁皆訓爲止詩傳云戾定也言天方輔我之忱汝是無敢易法況我周邦有定命乎

惟大艱人誕鄰胥伐于厥室爾亦不知天命不易 疏 言此大發難之人大近柄伐于其家謂三監之近伐王家不顧同室也天命不易即上文所云降定于周邦詩傳云鄰近也漢書作惟大難人大遜欲柄伐于厥室豈亦知命之不易乎注師古曰言不知天命不可改易乃大爲艱難以干國紀是自相謀誅伐其室也難古艱字案鄰聲近遴說文遴行難也或作磷故誕鄰即大難漢書以大遜釋之今文義也

予永念曰天惟喪殷若穡夫予曷敢不終朕

敢。疏 漢書稽作嵇曷作害朕敢作予晦注師古曰嵇夫治田志除草穢天之欲喪殷信事亦如之我當順天以終竟田晦之事案稽作嵇者說文云嵇留也从來从旨來者旨而藏之故田夫謂之嵇夫古文作稽又解稽云穀可收曰稽二字假借通用曷作害朕作予見上疏敢作晦說文晦或作畝此言我長念曰天思喪殷矣我如嵇夫主藏穀之事當終治我田畝方有收穫以順天心也。天亦惟休于前寧人予曷其極卜敢弗于從。疏 漢書作天亦惟休于祖宗予害其極卜害敢不于從注師古曰言天美祖宗之事我何其極卜法敢不往從言必從也案此言天亦思美于祖父安人之業我何爲究極之于卜事哉卜之以安衆心何敢不往從征于往見上疏。

率寧人有指疆土矧今卜并吉肆朕誕以爾東征天命不僭卜陳惟若茲。疏 漢書指作旨矧作況肆作故誕作大天命不僭作命不僭差卜作兆茲作此注師古曰言循祖之業務在安人而美疆土況今卜并吉也言不可不從也案率者釋詁也指者疏三云旨意指作旨知經文之指是後人所改說文云旨美也矧況肆故誕大皆見上疏僭者廣雅釋詁云差也詩箋云僭不信也卜作兆者說文兆灼龜坼也卜灼剝龜也象灸龜之形一曰象龜兆之從橫也茲此釋詁文白虎通誅伐篇云誅不避親戚尚書肆朕誕以爾東征誅弟也又云征猶正也尚書曰誕以爾東征誅祿父也。

卷十五

康誥第十五　周書六

注 馬融曰康圻內國名鄭康成曰康謚號。疏 馬注見書疏以康爲國名者史記衛康叔世家索隱云康畿內國名宋忠曰康叔從康徙封衛畿內之康不知所在案司馬氏貞引宋忠之言是康

之爲國出世本也衛世家云康叔卒子康伯代立索隱曰系本康伯名髦宋忠曰卽王孫牟也事周康王爲大夫案康叔子又稱康伯則康非謚甚明蓋說以爲國名是也路史國名紀云姓書康叔故城在潁川宋衷以爲畿內國姓書蓋何氏姓苑今亡云在潁川者說文郃潁川縣漢書地理志潁川有周承休侯國元始二年更名郃集韻郃縣名在潁川又有鄺同音地名則卽康也元始二年復古稱郃今河南汝州是鄭注見書疏以康爲謚號者衛世家云康叔卒子康伯代立索隱曰譙周古史考無康伯而云子牟伯立蓋以不宜父子俱謚康故因其名云牟伯也則譙周亦以康爲謚也書疏云康亦國名而在圻內馬王亦然惟鄭元以康爲謚號故知當有此馬鄭注諸家脫之諧者周公所作以告康叔春秋左氏定四年傳子魚曰昔武王克商成王定之遷建明德以藩屏周分康叔以大路少帛綪筏旃旌大呂殷民七族陶氏施氏繁氏錡氏樊氏饑氏終葵氏封畛土略自武父以南及圃田之北竟取於有閻之土以共王職取於相土之東都以會王之東蒐聃季授土陶叔授民命以康誥而封於殷虛皆啓以商政疆以周索杜注云康誥周書殷虛朝歌也衛世家云衛康叔名封周武王同母少弟也周公旦以成王命興師伐殷殺武庚祿父以武庚殷餘民封康叔爲衛君居河淇間故商墟周公旦懼康叔齒少乃申告康叔曰必求殷之賢人君子長者問其先殷所以興所以亡而務愛民故謂之康誥以命之康叔之國既以此命能和集其民民大說成王長用事舉康叔爲周司寇賜衛寶祭器以章有德地理志云河內本殷之畿都周既滅殷分其畿內爲三國詩風邶庸衛國是也鄘目封紂子武庚管叔尹之衛蔡叔尹之目監殷民謂之三監故書序曰武王崩三監畔周公誅之盡目其地封庚叔號曰孟侯以奉輔周室遷邶庸之民於洛邑

惟二月哉生魄注馬融曰魄朏也謂月三日始生兆朏名魄一作霸疏大傳云周公攝政四年建侯衛則三月爲四年之三月也哉者釋詁云始也魄說文作霸云月始生霸然也承大月二日小月三日引此經古文作魄鄉飲酒義云月三日則成魄白虎通日月篇云月之爲言闕也有滿有闕也所以有闕何歸功于日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行故援神契曰月三日而成魄詩天保疏云日月在朔交會俱右行于天日遲月疾從朔而分至三日月去日已當二次始死魄而出漸漸遠日而月光稍長八日九日月體正半昏而中似弓之張而弦直謂上弦也漸進至十五十六日月體滿與日正相當謂之望從此漸虧至二十三

日二十四日亦正半在謂之下弦漸虧至晦而盡諸家皆言三日爲魄以二日有時不見也蓋前月有三十日則是月合朔早二日初昏月去日差遠已有微明見於西方前月二十九日小盡則是月合朔晚二日初昏月去日未遠未可得見必三日初昏始見西方也漢書律歷志三統云死霸朔也生霸望也又云周書武成篇惟一月壬辰旁死魄注孟康曰魄月質也月二日目往月魄死故言死魄與劉歆三統說同蓋以霸爲月質無光之處生則無光之處漸長故云望未知其何以與禮記白虎通說文異說馬注見釋文說文云朏月未盛之明從月出律歷志引古文月采曰三日曰朏名證疏引作周書月令云三日奠朏法言五百篇云月未望則載魄於西既望則終魄於東宋咸曰載魄當作朏其實魄即朏也云三日始生兆朏名曰魄與說文二日三日異者馬據其見於西方言之二日有時不見也周公初基作新大邑于東國洛四方民大和會注大傳說周公營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂鄭康成曰此時未作新邑基謀岐鎬之域處五嶽之外周公爲其于政不均故東行于洛邑合諸侯謀作天子之居四方民聞之同心來會樂即功作効其力焉是時周公居攝四年也隆平已至新大邑一作新邑疏大傳說作禮樂者大傳云周公將作禮樂優游之三年不能作然後營洛書曰作新邑於東國洛四方民大和會此之謂也是此經之傳也云各攻位於其庭則今文以基爲基址與鄭說異矣鄭注見書疏及周禮大司徒疏詩棫樸疏基謀釋詁文云岐鎬之域處五嶽之外者白虎通巡狩篇云嶽之言梱也梱功德也故尚書大傳曰五嶽謂岱山霍山華山嵩山也堯典曰羣后四朝王者巡狩所至諸侯四面朝於方嶽之下岐鎬西土遠在雍州故云五嶽之外也云爲其於政不均故東行於洛邑合諸侯謀作天子之居者漢書龔敬傳敬曰成王即位周公之屬傅相焉乃營成周都維日爲此天下中諸侯四方納貢職道里均矣有德則易以王無德則易以亡凡居此者欲令務以德致人不欲阻險令後世驕奢以虐民也呂氏春秋長利篇南宮括曰君獨

不聞成王之定成周之說乎其辭曰惟余一人嘗居於成周惟余一人有善易得而見也有不善易得而誅也可以證蔡敬之言是周公作洛之意於政不均爲道里不均且不欲阻險虐民也云四方民同心來會即功作者釋詁云協和也會合也說文云協衆之和同也協同心之和是也云居攝四年者據大傳言四年建侯衛也云隆平已至者言致太平也詩維天之命序云太平告文王也箋云告大平者居攝五年之末也文王受命不卒而崩今天下太平故承其意而告之明年制禮作樂是也新大邑大傳引作新邑無大字

侯甸男邦采衞注鄭康成曰不見要服者以遠于役事而恆闕焉疏侯甸男邦采衞九服之五也見周禮職方氏其外則蠻服夷服鎭服藩服也蠻服已內謂之中國蠻服亦謂之要服去王城三千五百里周語云侯衞賓服注云此總言之也侯侯圻也衞衞圻也言自侯圻至衞圻其間凡五圻五百里五五二千五百里中國之界也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衞圻周書康誥曰侯甸男邦采衞是也案職方氏之九服於大司馬爲九畿章氏注國語畿爲圻古字通也周禮注云故書又爲近鄭注見書疏云不見要服者周禮九服經舉其五要服即蠻服也云遠于役事者大傳云諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示之以力役且猶至是作洛爲役事不宜勞民於中國以外也百工播民和見士于周疏工者釋詁云官也播者說文云布也見者天官書以星見爲效正義曰效見也士者詩傳云事也言百官布列民皆和悅效事於周公皆勞之乃洪大誥治注鄭康成曰洪代言周公代成王誥治者下稱王若曰居攝則稱王然仍是周公之言故又曰朕其弟也孟侯注鄭康成曰總告諸侯疏鄭注見書疏云洪代者釋詁文爾雅作鴻古字通也云周公代成王周謂攻位也王若曰注鄭康成曰總告諸侯疏鄭注見書疏云洪代者釋詁文爾雅作鴻古字通也云周公代成王誥者下稱王若曰居攝則稱王然仍是周公之言故又曰朕其弟也孟侯注

大傳說天子太子年十八曰孟侯孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊者問其所不知也問之人民之所好惡地上所生美珍怪異山川之所有無父在時皆知之鄭康成曰依略說太子十八爲孟侯而呼成

王疏稱孟侯者古文說謂康叔漢書地理志云周公封弟康叔號曰孟侯輔周室注師古曰孟長也言爲諸侯之長依史記言成王在襁褓周公攝政則非年十八不得稱孟侯且迎諸侯於郊故古文以爲稱康叔也大傳說蓋今文也且略說以爲太子之稱者鄭注云孟迎也太子稱侯者袁宏後漢紀云靈帝皇子辯養於史道人家故號爲史侯皇子協養於董太后宮號爲董侯俱用尚書說稱之也釋詁云侯君也故太子稱孟侯猶云長君也鄭注見書疏鄭雖爲古文學兼用今文說此類是也朕其弟小子封疏朕者釋詁云我也封康叔名史記管蔡世家云武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振鐸次曰成叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰冉季載是康叔爲周公同母弟故曰朕其弟稱小子者猶云少子以下文述文王故謂之小子也惟乃丕顯考文王克明德慎罰注大傳說子夏曰昔者三王慤然欲錯刑遂罰遂罰平心而應之和然後行之然且曰吾意者以不和平之乎如此者三然後行之此之謂慎罰疏釋詁云丕大也顯光也克者釋言云能也明孳近孟故明都卽孟諸釋詁云孟勉也大學引此經說之云皆自明也亦謂自勉大傳引作克明俊德楚語白公巫臣曰周書曰明德慎罰文王所以造周也明德崇之之謂也慎罰務去之之謂也荀子正論篇引經克明明德說之以主道宣明不當以元而難知者使人疑此非經本旨也慎者釋詁云靜也堯典所謂惟刑之恤言文王尙德緩刑也大傳說引子夏之言蓋今文夏侯引前賢之義以解經也鄭注云錯處也遂行也此解慎爲謹慎說文慎謹也古文作忱不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威顯民用肇造我區夏越我一二邦以修我西土疏侮者說文云傷也傷輕也春秋左氏成八年傳韓厥引周書曰不敢侮鰥寡所以明德也釋訓云庸庸勞也釋詁云祗敬也廣雅釋訓云祗祗畏畏敬也威與畏經典通用春秋左氏宣十五年傳云周書所謂庸庸祗祗者杜注云用可用敬可敬案杜義本古書說則威威當爲畏可畏也顯者職詁云見也酒誥云厥命罔顯於民則此顯民言顯於民也言文王不侮傷鰥寡旣勞且敬以見我民肇者釋詁云始也夏

者說文云夏中國之人也區夏者薛綜注東京賦云區區域也越同粵釋詁云於也修者鄭注中庸云始也西土謂岐鎬言文王始造我區域於中夏於我一二友邦以修治我西土王氏引之以此絕句云猶言修和我有夏是也徐幹中論法象篇云文王祗畏造區夏

惟時怙冒聞于上帝帝休 疏 惟時怙冒王氏引之云當爲句怙與祜聲相近釋詁云祜厚也賈子容經云祜大福也冒懋勉也君奭云乃惟文王迪見冒馬本作勗云勉也盤庚懋建相爾懋建大命漢石經俱作勖惟時怙冒言惟是大懋勉也怙冒與丕冒同意君奭又云我咸成文王功于不忘丕冒又云惟茲四人昭武王惟冒皆爲懋勉也周書祭公解云昭王之所勖勖與冒通傳釋冒爲覆冒失之且斷句不詞王氏引之云趙岐注孟子論衡初稟篇並引康誥曰冒聞於上帝疑今文如此讀說文云卯冒也二月萬物冒地而出是冒有上進之義論衡初稟篇引而說之云言文王行道上聞於天天乃大命之也則惟時怙上屬言西土惟是恃也釋詁云怙恃也休者釋言云慶也易繫辭云積善之家必有餘慶 天乃大命文王 注 大傳說天之命文王非啍啍然有聲音也文王在位而天下大服施政而物皆聽令則行禁則止動搖而不逆天之道故曰天乃大命文王 疏 大傳云云者論衡初稟篇云所謂大命者非天乃命文王也聖人動作天命之意也與天合同若天使之矣是今文義同大傳也 殪戎殷誕受天命越厥邦厥民惟時敘 疏 殪者說文云死也古文作毉戎者釋詁云大也春秋左氏宣六年傳中行桓子引周書曰殪戎殷杜注云殪盡也康誥晉武王以兵伐殷盡滅之中庸云壹戎衣鄭云戎兵也衣讀如殷聲之誤也壹戎殷者一用伐殷也誕者釋詁云大也時者詩傳云善也敘者釋詁云緒也敘亦爲緒言武王承文王之志殺伐大殷大受天命于其國其民惟善而悅豫也

乃寡兄勖 疏 詩文王刑於寡妻鄭云寡寡有之妻言賢也書曰乃寡兄勖言殪殷受命承文王之志者是乃寡有之兄武王勉爲之 肆汝小子封在茲東土王曰嗚呼封女念哉今民將在祗遹乃文考紹聞衣德言 注 馬融曰遹述也 疏 釋詁云肆故今也祗敬也

遹述也紹繼也聞謂舊聞衣同依學記不學博依依或爲衣言今之人將在敬述文王繼其舊聞依其德言馬注見釋文遹述釋詁文

往敷求于殷先哲王用保乂民汝丕遠惟商耆成人宅心知訓注史遷說必求殷之賢人君子長耆問其先殷所以興所以亡而務愛民疏敷者鄭箋詩賚篇云徧也敷求徧求也詩抑篇云罔敷求於先王箋訓敷求爲廣索是其義也釋詁云保安也乂治也惟思也耆壽也丕遠猶言不遠宅與度通訓者釋詁云道也言徧求殷先哲王用安治民之道並求商之遺老賢人亦不遠汝心度量可以知道矣謂東土本商邑故告以求商先王善政賢人也史公說見衞世家云賢人君子謂成人長者謂耆云務愛民謂保乂民云問其先所以興亡即上所云紹聞衣德言也別求聞由古先哲王注鄭康成曰古先哲王慶夏也用康保民疏別古與辨通周禮小宰注云故書別作辨辨又通徧鄉飲酒禮注今文辨皆作徧則別求猶上文敷求也由者詩箋云於也言既徧求殷先王保民之道又徧求古先哲王致民安樂之道慶樂保安俱釋詁文鄭注見書疏宏于天若德裕乃身不廢在王命注宏一作宏覆于一作乎疏宏者釋詁云大也若者釋詁云順也裕者廣雅釋詁云寬也荀子富國篇云康誥曰宏覆乎天若德裕乃身楊倞注云宏覆如天又順於德乃所以寬裕汝身言百姓足君孰不足也宋本荀子裕乃身下有不廢在王庭五字元刻近刻皆脫之案此則言康樂安保民之君宏大如天而順乎德安民即所以裕身若是則不廢王命矣宏下有覆於作乎見荀子經脫覆字王曰嗚呼小子封惇厥乃身注鄭康成曰刑罰及已爲痛病疏後漢書和帝紀詔曰朕寤寐惇矜注引尚書曰惇矜乃身惇者釋言痛也鰥者釋詁云病也言民之痛病如在汝身戒其慎刑罰經文源當爲矜或爲鰥厥俗字鄭注見書疏敬哉天畏棐忱民情大可見小人雖保往盡乃心無康好逸豫乃其乂民注畏一作威疏畏與威通棐者

說文云輔也。忱者。釋詁云誠也。皋陶謨云。天明威。自我民明威。釋詁云。保康安也。豫樂也。又治也。廣雅釋詁云。佚樂也。言敬之哉。天威之明。惟誠是輔。驗之民情。大可見矣。小民不易安也。汝往盡心毋苟安而好佚樂。乃治民之道。漢書武五子傳云。毋桐好逸。注張晏曰。桐音同。師古曰。桐音通。嶧嶷之貌也。史記作恫。褚先生釋以驍騁弋獵淫康。疑用今文書義。則康或作桐。聲之轉也。畏。郭注釋詁引作威。忱文選幽通賦云。實柴謀而相訓。李善注引尚書曰。天威棐忱。謀與忱。古字通也。我聞曰。怨不在大。亦不在小。惠不惠。懋不懋。疏晉語知伯國曰。周書有之曰。怨不在大。亦不在小。夫君子能勤小物。故無大怨。注云。或大而不爲怨。禍難或起小怨。春秋左氏昭八年傳子旗曰。周書曰。惠不惠。茂不茂。康叔所以服宏大也。惠者。釋言云順也。懋者。說文作悉。云勉也。釋詁云。茂。勉也。此申小人難保之義。言民之怨不在大。亦不在小。恆起不意。當順撫其不順者。懋勉其不勉者。已汝惟小子。乃服惟宏王。應保殷民。亦惟助王宅天命。作新民。疏服同民。說文云。治也。宏者。釋詁云。大也。乃服惟宏。即左傳子旗所云服宏大也。言其所治宏大。殷氏玉裁據以絕句。應者。章昭注周語云。受也。王氏引之云。應保。猶云受保。士冠禮字辭曰。永受保之。應與容承俱聲相近。易臨彖傳曰。容保民無疆。容亦受也。洛誥曰。承保乃文祖受命民。承亦受也。宅通作度。大學曰。康誥曰。作新民。言惟王受殷民而安之。王方受保殷民。汝亦當思助王圖度天命。與殷民更始也。衛民被紂化日久。故戒以作新之。王曰。嗚呼封。敬明乃罰。注嗚呼。一作於戲。明。一作民。疏傳云。武王之母弟。春秋左氏定四年入人。周公爲太宰。康叔爲司冠。冉季爲司空。五叔爲官。豈尚年哉。衛世家云。成王長用事。舉康叔爲司寇。今此告以司寇之事。在攝政之時者。蓋周公知康叔仁厚。可爲司寇。故先教以慎刑。後乃命以官也。嗚呼。潛夫論述赦篇引作於戲。今文俱如是。敬明乃罰。細衣引經。明作民。人有小罪。非眚。注非。一作匪。眚。一作省。乃惟終自作不典。式爾。注式。一作戒。有厥罪小。乃不可不殺。乃有大罪。非終。乃惟眚災。注眚災。一作省哉。適爾。既道極厥辜。

時乃不可殺。疏潛夫論述赦篇云尚書康誥王曰於戲敬明乃罰人有小罪匪省乃惟終自作不典戒爾有厥罪小乃不可不殺言恐人有罪雖小然非以過差爲之也乃欲終身行之故雖小不可不殺也何則是本頑凶思惡而爲之者也大罪匪終乃惟眚哉適爾既道極厥罪時亦不可殺言殺人雖有大罪非欲以此終身爲惡乃過誤耳是不殺也若此者雖曰赦之可也金作贖刑赦過宥罪皆謂良人吉士時有過誤不幸陷離者爾是說此經之義也眚作省者洪範王省惟歲史記亦作眚典者釋詁云典法常也式者釋言云用也言其自用有意爲之也潛夫論眚哉當爲眚哉適者詩傳云過也既道極厥辜言既以正道盡其罪又當原情不可殺之也嗚呼作於戲非作匪式作戒辜作罪皆潛夫論異字蓋今文也王曰嗚呼。

封有敍時乃大明服惟民其勅懋和若有疾注勅一作力若一作而。疏釋詁云順敍也時是也有敍時蒙上文言有順是用刑者乃大明服言君大明而民服也時字讀當上屬荀子富國篇云誠乎上則下應如響雖欲無明達得乎哉書曰乃大明服惟民其力懋和而有疾此之謂也楊倞注云懋勉也言君大明以服下則民勉力爲和調而疾速以明效上之急也經作勅者釋詁云勤也又云速疾也若如而俱聲相近經作若亦順也見釋言。惟民其畢棄咎若保赤子注若一作如。惟民其康乂疏畢者釋詁云盡也棄者說文云捐也咎者廣雅釋詁云惡也康乂者釋詁云康安也乂治也大學篇引康誥曰如保赤子若如聲之轉王氏鳴盛云孟子引若保赤子釋之云赤子匍匐將入井非赤子之罪也注云以赤子無知故救之此言用刑則謂保民如保赤子毋令無知陷于罪如入井也非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封又曰劓耏人無或劓耏人注鄭康成曰耏臣從君坐之刑。疏刑人之刑說文作刑云剄也字與刑不同劓說文作劓云刑鼻也或作劓耏者說文云斬耳也言刑殺皆由天討非汝所得專毋或擅刑殺人又告之以雖輕刑如劓耏毋或專之鄭注見書疏云臣從君坐之刑者春秋左氏僖二十八年傳衛侯與元咺訟鹹莊子爲坐衛侯不勝刖鹹莊子是臣從君坐之刑但彼用刖鄭以解耏未詳也古者刑不上大夫春秋時淫刑似未可爲經證鄭氏律學據漢法故以沒官從坐解經非三代仁厚之政學者審之。王曰。

外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫疏外事江氏聲云聽獄之事也聽獄在外朝故云外士周禮朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注地官槀人云外朝司寇聽獄斷訟之朝也臬者廣雅釋詁云法也師者釋詁云衆也倫同命說文云理也殷罰者荀子正名篇云後王之成名刑名從商爵名從周注云後之王者有數定成就之名謂舊名可法效者商之刑法未聞康誥曰殷罰有倫是言殷刑之允當也則此言外朝聽獄之事汝陳列是法以司察其衆此商家刑罰有倫理可從也又曰要囚服念五六日至于旬時丕蔽要囚疏又曰書疏引顧氏云周公重言之也要者要辭周禮鄉士云異其死刑之罪而要之注云要之爲其罪法之要辭服同伏易繫詞釋文引孟京云伏服也旬十日時一時謂三月也丕者釋詁云大也蔽者鄭注周禮云斷也春秋左氏昭十年傳云叔魚蔽罪邢侯至於旬時者周禮小司寇云以五刑聽萬民之獄訟附於刑用情訊之至於旬乃蔽之鄉士云辨其獄訟異其死刑之罪而要之旬而職聽于朝遂士二旬而職聽于朝縣士三旬而職聽于朝皆司寇聽之方士三月而上獄訟于國司寇聽其成于朝斷獄者據囚要辭以論罪恐不詳愼而誤入人於刑當伏而思念五六日或十日至三月乃大斷之爲求其生可以出之且恐囚虛承其罪容其自反覆也死者不可復生斷者不可復續三木之下何求不得故君子盡心焉王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝用其義刑義殺勿庸以次汝封乃汝盡遜曰時敍惟曰未有遜事注次一作卽遜事一作順事疏荀子宥坐篇云孔子曰書曰義刑義殺勿庸以卽予維曰未有順事言先教也致仕篇引書同予作汝楊氏注云謂周公命康叔使以義刑義殺勿用以就汝之心不使任其喜怒也惟刑殺義猶自謂未有使人可順守之事故有抵犯者自貴其教之不至也案釋詁云時是也彝法常也義者中庸云宜也詩傳云庸用也卽就也詩箋云遜順也時善也釋詁云敍緒也惟思也言汝旣陳是臬事罰斷用殷法矣當用其刑殺之合義者勿用以就汝之意乃汝盡其順道言當以善敍之又自思曰未有順事以先教民也下車泣辜得情勿喜古人貴躬不以罪當其罰而惡于民也經文次荀子爲卽者卽次聲之緩急義皆得爲就也次汝封猶言恣汝封

謂順如其心鄭注堯典柔遠能邇云能恣也高誘注呂氏春秋云恣從也鄭箋詩柔遠能邇云能猶伽也又云順伽則此言順如其心也下文云未其有若汝封之心若亦順也已汝惟小子未其有若汝封之心朕心朕德惟乃知疏若者釋言云順也杏汝惟文考之少子用茲義刑義殺勿以順汝之心我心我德亦惟汝知之凡民自得罪寇攘姦宄殺越人于貨敳不畏死罔弗憝注敳一作閔弗憝一作不讎疏荀子君子篇云刑罰綦省而威行如流治世曉然皆知夫爲姦則雖隱竄逃亡之由不足以免也故莫不服罪而請書曰凡人自得罪此之謂也注云人之自得其罪不敢隱也孟子萬章篇云康誥曰殺越人於貨閔不畏死凡民罔不讎是不待教而誅者也趙注云越于者於也殺於人取於貨閔然不知畏死者歟殺也凡民無不得殺之者也若此之惡不待君之教命遍人得討之案敳者說文云冒也周書曰敳不畏死敳者說文云怨也周書曰凡民罔不憝言民有自犯于罪者寇賊攘奪內爲姦外爲宄殺于人取于貨強冒不畏死無不怨之者當順民怨以行罰則罪人亦自服其罪也孟子敳作閔者聲相近憝作讎讎非古字云殺未詳也趙氏注云遭人得討之若今律登時殺死勿論矣王曰封元惡大憝矧惟不孝不友子弗祇服厥父事大傷厥考心于父不能字厥子乃疾厥子于弟弗念天顯乃弗克恭厥兄兄亦不念鞫子哀大不友于弟惟弔茲不于我政人得罪天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由疏元者釋詁云首也謂惡人之魁首大憝者大爲怨于人矧說文作弭云詞也祇者釋詁云敬也服同良說文云治也孚者愛也疾與嫉同義廣雅釋詁云憎厥也顯者釋詁云代也又顯謂兄於天倫有代父之道釋詁云恭敬也鞫生也弔者鄭注費誓云善也泯說文作湣周禮小宗伯注云杜子春讀爲泯釋詁云盡也詩傳云滅也遠者釋言云徵也徵義同召由同訊廣雅釋詁云皋也言此首惡爲民大怨者其惟不孝不友之人父子兄弟不相和睦不可謂之同惡惟其

中有善者此不當爲我政人所連坐政人爲政之人卽下文惟厥正人春秋左氏僖三十三年傳晉臼季引康誥曰父子兄弟罪不相及又昭二十年傳後漢書蕭宗本紀元和元年詔潛夫論論榮篇俱引經文同臼季卽用此義罪不相及卽不于我政人得罪也或以爲書之佚句失之天惟與我民彝大泯亂曰乃其速由者言此父子兄弟不睦之人滅亂天常乃其自召罪試不可芻及親屬酒誥曰惟民自速辜多方云乃惟爾自速辜語意正同或以乃其速由下屬文王作罰爲句案之後漢書王符傳不然也文王作罰刑茲無赦疏後漢書王符傳云夫養積蔕者傷禾稼惠姦軌者賊良民書曰文王作罰刑茲無赦風俗通皇霸篇潛夫論述赦篇引同後漢書則知乃其速由不相屬也不率大戛矧惟外庶子訓人注鄭康成曰訓人師長惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造注歐陽說造爲造獄民大譽弗念弗庸瘝厥君時乃引惡惟朕憝疏率者釋詁云循也戛者釋詁云常也矧者說文云詞也外庶子燕義云古者周天子之官有庶子官職諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治鄭氏注周禮敍官云諸子主公卿大夫士之子者或曰庶子是也訓人者若天官太宰師以賢得民儒以道得民注云師諸侯師氏儒諸侯保氏是也正人者釋詁云正長也卽上文政人小臣諸節謂小臣之受符節者播者說文云布也敷者說文云敶也瘝常爲鰥釋詁云病也言不循用常法其惟在外之庶子及師長不能行其教令致使長民之官與小臣之受節治民者乃別布施造獄之條于民有大譽之人弗肯念而用之於病其君之人是引爲同惡惟我其恐之鄭注見書疏歐陽說見漢書王尊傳尊曰律無要母之法聖人所不忍書此經所謂造獄者也注晉灼曰歐陽尚書有此造獄事也造獄者不循常法遇非常之事不得已而用之今或別爲傳播以陷有名之人同惡相引是可誅也歐陽造獄別無可附疑今文說此條之義也已汝乃其速由茲義率殺疏已同齊歎詞言此諸臣爲汝召禍當循其義刑誅罰之亦惟君惟長不能厥家人越厥小臣外正惟威惟虐大放王命乃非德用乂疏能者漢書注師古曰善也言又惟國君及長民者有不以善化導其家人者于

其小臣外正惟爲威虐于民放棄王命乃非德教可治汝亦罔不克敬典乃由裕民惟文王之敬忌乃裕民注鄭康成曰敬忌祇祇威威是也曰我惟有及則予一人以懌注一無予字懌作擇疏釋詁云典法常也由裕者由同猷廣雅釋詁云猷順也裕容也惟者釋言云思也敬忌者謂上明德敬也慎罰忌也釋詁云則法也懌樂也詩傳云懌悅也荀子君道篇曰明主急得其人得其人則身佚而國治功大而名美故君人者勞于索之而休于使之書曰惟文王之敬忌一人以擇此之謂也案荀子以爲用賢之義則所謂敬忌者謂祇祇威威用賢庸庸也懌非古字段氏玉裁云擇即懌也上文所謂身佚而國治也敬忌上文所謂急得其人也此秦以前古文書說苑君道篇孔子曰大哉文王之道敬慎恭已而虞芮自平故書曰文王之敬忌此之謂也又說爲虞芮自平則正謂平獄之事但以敬慎恭已化導之此與荀子異未今文說也言當思文王之敬忌以容民曰我思及之而法則之也經云云者言汝亦無不能敬法乃以道導民思文王之敬德忌刑乃道民曰我思逮及法則文王天子當悅懌汝矣詩板釋文云繹本作懌又靜女釋文云說懌當作說釋則懌非古字興擇音相近亦可通故荀子爲擇也鄭注見書疏王曰封爽惟民迪吉康注鄭康成曰迪下讀我時其惟殷先哲王德用康乂民作求矧今民罔迪不適不迪則罔政在厥邦疏爽者大語爽邦由哲漢書翟義傳以爽爲勉爽爲明明亦勉也見前疏惟者思也迪者釋詁云道也吉者詩傳云善也康者釋詁云安也時者釋詁云是也哲者釋言云智也乂者釋詁云治也作者釋言云爲也求者詩箋云終也矧者釋詁云況也適者廣雅釋言云善也在者釋詁云存也言汝勉思道民于善以安之我是以思殷先哲王之德以安治民爲終成殷先王之道況今民無道之者則不能向善不有以道民則無政以存其國矣鄭注見書疏王曰封予惟不可不監告汝德之說于罰之行今惟民不靜未戾厥心迪屢未同爽惟天其罰殛我我其

不怨惟厥罪無在大亦無在多矧曰其尙顯聞于天疏釋詁曰監視也厥止也屢者釋言云亟也郭注云亟太數也爽者說文云明明亦勉也見上疏惟者釋詁云思也殛者釋言云誅也尙者鄭氏書贊云上也又告之曰我思不可不視法文王故告汝以明德之說愼罰之行今惟殷民不安靜未定其心道之以道厥未和同勉思天其罰誅我我其不敢怨天怨民祇自思惟其罪罪無在大亦無在多不可不責躬也況曰其上能明達於天乎

王曰嗚呼封敬哉無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德用康乃心顧乃德遠乃猷裕乃以民寧不汝瑕殄疏蔽者文選辨命論引鄭注論語云塞也忱者說文云誠也敏德周禮師氏職以三德教國子二曰敏德以爲行本注云敏德仁順時者也猷裕者方言云道也瑕者詩傳云遠也殄者釋詁云絕也言汝其敬之哉無作怨於民勿用非道之謀非典之法以蔽是誠心則法敏德以安汝心顧省汝謀遠慮乃道乃以安民則國祚不以汝世遠而殄絕也言當世享傳傳以猷字絕句裕字下屬則不詞矣上文云乃猷裕民君奭云告君乃猷裕

王曰嗚呼肆汝小子封惟命不于常疏大學篇引康誥曰惟命不于常說之云道善則得之不善則失之矣春秋左氏成十六年傳范文子引周書說之曰有德之謂襄二十三年傳君子謂慶氏不義不可肆也引書皆同

汝念哉無我殄享明乃服命高乃聽用康乂民疏享者說文云獻也凡封諸侯必命之祭其封內之山川社稷所謂命祀春秋左氏傳二十一年傳衛遷於帝丘成公夢康叔曰相奪予享公命祀相寧子曰不可以間成王周公之命祀服命謂服七章之服命七命也周禮典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節又大行人職云諸侯之禮冕服七章高乃聽者廣雅釋詁云高敬也言敬聽我訓則安治民之道也

王若曰往哉封勿替敬典聽朕誥汝乃以殷民世享疏釋詁云替廢也典常言往就國勿替其敬常聽我誥則汝用是殷民世享其國矣典字下屬爲句酒誥典聽朕教又云汝典聽朕毖正與此同誥今作告從唐石經作誥

卷十六

酒誥第十六　周書七

注　史遷說周公旦懼康叔齒少告以紂之所以亡者以淫於酒酒之失婦人是用故紂之亂自此始故謂之酒誥以命之。疏　史公說見衞世家云告以紂之所以亡者以淫於酒者書疏引鄭注云妹邦者紂之都所處也其民尤化紂嗜酒是也周公作此篇在東征之後周本紀云初管蔡畔周周公討之三年而畢定故初作大誥次作微子之命次歸禾次嘉禾次康誥次酒誥梓材其事在周公之篇。

王若曰。注　王一作成王三家云王年長骨節成立馬融曰言成王者未聞也俗儒以爲成王骨節始成故曰成王或曰以成王爲少成二聖之功生號曰成王沒因爲謚衞賈以爲戒成康叔以愼酒成就人之道也故曰成此三者吾無取焉吾以爲後錄書者加之未敢專從故曰未聞也鄭康成曰成王言成道之王。疏　三家者歐陽大小夏侯也引見書疏據釋文引馬注則衞賈亦有成字呂氏春秋下賢篇云文王造之而未遂武王遂之而未成周公旦抱少主而成之故曰成王是秦已前書說亦同或說少成二聖之功也馬注見釋文

云慎酒成就人之道者說文云酒就也所以就人性之善惡也云後錄書者加之者江氏聲云馬言是也蓋此篇之誥成王親之與氏從後加成字以別異於康誥之周公代誥也段氏玉裁云魯世家曰管叔及羣弟流言於國曰周公將不利於成王周公乃告太公召公曰武王蚤終成王少誦伯禽曰我文王之子武王之弟成王之叔父曰必葬我成周以明吾不敢離成王詳玩此等語實生稱成王如湯生稱武王之比三家之說固可信也僞孔刪去成字大非馬氏云後錄書者加之亦非也顧命云成王崩馬注曰安民立政曰成蓋謂死謚非生稱不知前崩未有謚尊秋之例曰公薨至葬而後曰葬我君某公。

明大命于妹邦。注馬融曰妹邦卽牧養之地鄭康成曰妹邦紂之都所處也于詩國風鄘故其風言有沫之鄉則沫之北沫之東朝歌也其民尤化紂嗜酒今祿父見誅康叔爲其連屬之監。疏馬注見釋文云妹邦卽牧養之地者段氏玉裁云謂妹邦卽牧野也以妹同昧鄭注見詩桑中疏及衞風譜疏云妹邦紂之都所處者水經注淇水又南合泉源水水有二源一水出朝歌城西北東南流其水南流東屈逕朝歌城南晉書地道記曰本沫邑也殷王武丁始居之爲殷都也紂都在禹貢冀州大陸之野卽此矣有糟丘酒池之事焉有新聲靡樂號邑朝歌是也云于詩國風鄘者春秋左氏定四年傳子魚曰康叔取於有閻之土以共王職閻與鄘聲近晉姜若火始庸庸一作傭傭是有閻卽鄘國也說文邶故商邑在河內朝歌以北則沫北爲邶也對北則妹鄉爲鄘在南妹東爲衞矣故鄭言妹之北妹之東朝歌也云化紂嗜酒者紂都有糟丘酒池民染其習以爲俗云康叔爲連屬之監者王制云五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥是連屬皆諸侯之長兼統數國者也鄭詩譜云自紂城而北謂之邶南謂之鄘東謂之衞又言更于此二國遙諸侯以殷餘民封康叔於衞使爲之長後世子孫稍并彼二國是鄭以康叔未有邶鄘妹既屬鄘非康叔之邑而明大命于其處故說其得統之由以爲其連屬之監故也

乃穆考文王肇國在西土。疏穆考者周語太子晉曰后稷始基靖民十五王而文始平之注云十五王謂后稷不窋鞠公劉慶節皇僕差弗毀隃公非高圉亞圉公叔祖類太王王季文王案自始祖后稷計之文王次當穆詩載見云率見昭考傳云昭考武王也武王爲昭是文王爲穆考也肇者釋詁云始也國在西土謂豐邑詩文王有聲云作邑于豐今陝西咸寧縣地。

厥誥毖庶邦

庶士越少正御事朝夕曰祀茲酒疏 慥同必廣雅釋詁云必敕也王氏念孫云此慥當釋爲敕誥庶邦者文王爲雍州伯兼梁荆故得總告衆國也庶士者士之言事總謂朝廷少正者正人之副鄭有少正公孫僑魯有少正卯周書有大正正刑書御事凡朝臣皆御治事者論衡語增篇云酒誥之篇朝夕曰祀茲酒此言文王戒愼酒也朝夕戒愼則民化之祀茲酒謂文王不飲而敬祭此酒曲禮云祭食祭所先進注祭先也君子有事不忘本也公食大夫禮云祭飲酒于上豆之閒是古有祭飲酒之禮文王但祭之不崇飲也或爲誥勅衆邦羣臣朝夕戒之言惟祭祀可用此酒耳惟天降命肇我民惟元祀疏 惟者釋詁云思也命者廣雅釋詁云名也釋詁云肇元始也言思天降下酒名之始我民當思祀其始作酒者書疏引世本云儀狄造酒夏禹之臣又云杜康造酒或此云惟天下教命始命我民知作酒者惟爲大祀元大也天降威我民用大亂喪德亦罔非酒惟行越小大邦用喪亦罔非酒惟辜疏 辜者釋詁云辜也言天降威罰者我民以大亂喪其德惟無非以酒文王誥教小子有正有事無彝酒注正一作政疏 彝者釋詁云常也小子謂康叔韓非子說林紹纘昧對宋君曰康誥曰無彝酒彝酒常酒也常酒者天子失天下匹夫失其身鄭注周禮萍氏引此文正作政疏云有政之大臣有事之小臣彝常也不得常飲越庶國飲惟祀德將無醉注大傳說天子有事諸侯皆侍尊卑之義宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也又說故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之志也是故祀禮有讓德施有復義之至也疏 將者廣雅釋言云扶也大傳宗室已下見儀禮特牲注引尚書傳詩瀌露疏引書傳略同有脫字鄭注云事謂祭祀大宗謂卿大夫以下宗室大宗之家也言衆邦惟祀事侍于天子或飲于大宗得飲又當以德相扶持不

至于酣。惟曰我民迪小子惟土物愛厥心臧聰聽祖考之彝訓。疏迪者方言云正也。土物者土所生之物。謂黍稷。洪範云土爰稼穡。稼穡器云。故天不生地不養。君子不以爲禮。注地不養。謂非地所生。臧者釋詁云善也。言非祀無敢遊飲。惟欲正我民。汝封當愛惜土地所生之物。以善其心。聰聽祖考之常訓。謂酒以糜穀。當愛惜也。越小大德小子惟一。疏言大德不踰閑。小德亦無出入。思其純一。妹土嗣爾股肱。純其藝黍稷。奔走事厥考厥長。疏嗣者。韋昭注晉語云。世也。純者。賈逵注晉語云。專也。藝。當爲蓺。見說文。黍者。說文云。禾屬而黏者也。以大暑而種。故謂之黍稷者。說文云。齋也。五穀之長。齋或作粢。稌稷之黏者。或作秫。案漢人謂稷爲粟。米今俗謂之小米。越絕書云。甲貨之戶曰粢。爲上物。乙貨之戶曰黍。爲中物。古者貴黍稷。賤大稻。疏云。案公食大夫禮。黍稷爲正饌。稻粱爲加。是稻粱卑於黍稷。故舉五穀以黍稷言之也。言妹土之人。世爲爾股肱。當專務種其黍稷。奔走事其父兄也。肇牽車牛遠服賈用。孝養厥父母。厥父母慶。自洗腆致用酒。注馬融曰。洗盡也。疏肇者。釋言云。敏也。注引此。廣雅釋詁云。肇。敏也。服者。釋詁云。事也。慶者。詩傳云。善也。洗者。韋注周語云。澤也。洗音近洒。說文。洗。滌也。腆者。說文云。設膳腆。腆多也。古文作畚。白虎通。商賈篇云。商之言商其遠近。度其有亡。通四方之物。故謂之商也。賈之言固。固有其物。以待民來。以求利也。書曰。肇牽車牛遠服賈。用遠行可知也。方言。欽。厥父母。欲留供養之也。王氏鳴盛云。據商賈之義。本不同。今以牽車遠行之商。謂之賈者。欲見留養父母之義也。經言服牽車牛遠爲商賈之事。以孝養父母及父母善慶。自滌器設膳。致用此酒。馬注見釋文。云洗盡者。盡蓋濜字之誤。說文云。濜。滌器也。庶士有正越庶伯君子。其爾典德。厥教。疏庶士見上有正。庶伯正伯。皆長也。君子者。釋詁云。君。大也。子者。馬氏注論語云。男子通稱也。典者。釋詁云。常也。欲令衆士正長大德之人。常聽厥教。爾大克羞耆惟君。爾乃飲食醉飽。注大傳說古者聖帝之治天下也。五十已下。非烝祫不敢遊飲。六

十已上遊飲也。疏釋詁云克能也羞進也耆者方言云老也飲食鄭注周禮云燕饗也周禮酒正凡饗耆老孤子皆共其酒無酌數注云要以醉爲度古者天子諸侯皆有養老之禮言爾大以賢能進爲耆老惟君使爾飲食醉飽大傳說見大戴禮立事篇注云六十已上遊飲者王制云六十養於國又云六十不與服戎六十不親學故可遊飲也。丕惟曰爾克永觀省作稽中德。疏丕辭也稽者鄭衆注周禮小宰云合也鄭注樂記云三老五更互言之耳皆老人更知三德五事者也言爾能久觀看省察於事理將於爾所爲稽合於中道內則云凡養老五帝憲三王有乞言注云憲法也養之爲法其德行。爾尚克羞饋祀。注鄭康成曰饋祀助祭于君。爾乃自介用逸茲乃允惟王正事之臣茲亦惟天若元德永不忘在王家。疏尚者釋言云庶幾尚也饋者文選祭顏光祿文注引蒼頡云祭名也高誘注國策云吳謂食爲饋祭鬼亦爲饋古文通用讀與餽同鄭注籩人云饋食饋孰也介者釋詁云右也逸者薛綜注東京賦云樂也若者釋言云順也元者韋昭注晉語云善之長也言爾庶幾以賢能進與於饋食祭祀之列爾乃自右助用爲燕樂之賓此乃信惟王有政有事之臣此亦惟天順善德長不遺忘爾在王家矣。王曰封我西土棐徂邦君御事小子尚克用文王教不腆于酒故我至於今克受殷之命。疏釋詁云棐俌也徂存也腆者廣雅釋詁云美也言汝封當念我西土輔臣惟在邦君治事爾小子庶幾能用文王之教不美於酒故我至今能受殷大命。王曰封我聞惟曰在昔殷先哲王迪畏天顯小民經德秉哲自成湯咸至于帝乙成王畏相。注易說書之帝乙六世王先儒皆以爲紂父。疏在者釋詁云察也哲者說文云知也迪同攸見上疏顯者廣雅釋詁云明也經德者孟子盡心云經德不回注云經行也秉者釋詁云執也哲者說文作悊云敬也咸者釋詁云皆也王告康叔以察昔殷先賢知王所畏天明命下及小民

惟行其德。執其敬。自成湯至於帝乙。咸成就王道。敬畏輔相也。周語叔向曰。詩曰。成王不敢康。注云。謂修已自勤。以成其王功。亦以成王爲成王功易說見乾鑿度。鄭注檀弓云。易說。帝乙曰。易之帝乙爲成湯。書之帝乙六世王。考殷本紀。湯子太丁。太丁子太甲。太甲子沃丁。沃丁弟子小甲。小甲弟子仲丁。仲丁弟子帝祖乙。帝祖乙立。殷復興。不數兄弟相及。則祖乙爲湯已後六世孫也。先儒注見檀弓疏云。先儒皆以酒誥帝乙紂父者。此先儒即是賈馬鄭。與易說異。殷本紀。湯至帝乙十六世。帝乙無道。爲偶人。謂之天神。與之博。令人爲行。天神不勝。乃慢辱之。爲革囊盛血。仰而射之。命曰射天。武乙獵於河渭之間。暴雷。武乙震死。則帝乙非令主。故易說以爲祖乙也。——惟御事厥棐有恭不敢自暇自逸。矧曰其敢崇飲。疏暇者。釋詁云。僞暇也。逸者。詩箋云。豫也。矧者。釋詁云。況也。說文正作𠂤。崇者。薛綜注東京賦云。興也。言殷先王時於治事之臣。其輔臣皆有恭敬。不敢寬暇逸豫。況復興飲酒之事。越在外服。侯甸男衞邦伯。疏周語云。先王之制。邦內甸服。邦外侯服。侯衞賓服。注云。甸王田也。服。服其職業也。自商以前。并畿內爲五服。邦外。邦畿之外也。方五百里之地。謂之侯服。侯圻也。衞。衞圻也。言自侯圻至衞圻。其閒凡五圻。圻五百里。五五二千五百里。中國之界也。五圻者。侯圻之外曰甸圻。甸圻之外曰男圻。男圻之外曰采圻。采圻之外曰衞圻。據此是衞上有采。康誥曰。侯甸男采衞。經文蓋省采字。邦伯者。王制云。千里之外設方伯。五國以爲屬。百一十國以爲州。州有伯。八州八伯。注云。伯帥殷之州長曰伯。殷夏及周皆曰牧。又云八伯各以其屬屬於天子之老二人。分天下以爲左右二伯。此邦伯未必是二伯。蓋即方伯也。白虎通爵篇云。尚書曰。侯甸任衞作國伯。今文尚書男作任。邦作國。又多作字。越在內服。百僚庶尹。惟亞惟服。宗工。越百姓里居。疏釋詁云。僚。官也。師。衆也。釋言云。尹。正也。亞。次也。服。事也。惟亞。謂正官之倅。惟服。謂任事者。其士與宗工。謂宗人百姓。里居。謂百官致仕家居者。罔敢湎于酒。注鄭康成曰。飲酒齊色曰湎。不惟不敢亦不暇。惟助成王德。顯。越尹人祇辟。疏湎者。說文。沈於酒也。引此文。沈與酣聲相近。說文。酣。樂酒也。釋詁云。祇。敬也。辟。法也。言內外諸侯臣工。皆無嗜樂於酒。不惟不敢。亦有正事無暇及飲。惟助君成就王德。使之顯著。至於正人敬法。無敢慢者。鄭注見詩蕩。疏云。飲酒

齊色者詩蕩云天不湎爾以酒箋云天不同汝顏色以酒齊同義相近我聞亦惟曰在今後嗣王酣身疏後嗣王謂紂也酣者說文云酒樂也太平御覽四百九十七引作樂酒也厥命罔顯于民祇保越怨不易疏保者釋詁云安也不易不改也言紂之命令無可顯著爲民所敬如先王之德顯使尹人祇辟徒安於怨不改其所爲祇字屬上句讀僞傳云所敬所安不詞也論衡譴告篇云紂爲長夜之飲文王朝夕曰祀茲酒非疾之者宜有以改易之是說此經不易之意也誕惟厥縱淫泆于非彝用燕喪威儀民罔不盡傷心疏淫者王逸注楚詞云游也泆者同佚廣雅釋詁云樂也燕者詩傳云安也威者釋言云則也盡者說文云傷痛也引此文殷本紀云紂大最樂戲於沙丘以酒爲池縣肉爲林使男女裸相逐其間爲長夜之飲故言大惟其縱遊佚於非法用安樂喪其威儀民無不痛傷心者惟荒腆于酒不惟自息乃逸厥心疾很不克畏死辜在商邑越殷國滅無罹疏荒者詩傳云大也腆者廣雅釋詁云美也息者詩傳云止也逸者釋言云過也疾者詩箋云疾害很者說文云很戾也罹即離俗字易九家注云離附也鄭注月令云離讀如儷偶之儷言紂惟大美於酒不思自止其過其心疾害乖戾恃有命在天不能畏死罪在商邑於殷邦喪滅無附麗之者白虎通京師篇云京大師衆也天子所居故大衆言之夏邑殷曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰在商邑謂殷也是說此經之義弗惟德馨香祀登聞于天誕惟民怨庶羣自酒腥聞在上故天降喪于殷罔愛于殷惟逸天非虐惟民自速辜疏馨者說文云香之遠聞也庶者釋詁云衆也逸者釋言云過也速者詩傳云召也周語云國之將興其德足以昭其馨香國之將亡其政腥臊馨香不登注云馨香芳馨之升聞者也腥臊臭惡也登上也芳馨不上聞於天神不饗也傳曰黍稷非馨明德惟馨正同此義也言無德馨升聞於天大惟民怨及衆羣臣用酒臭達於上故天下喪亡之禍於殷而勿愛之惟紂之過天非暴虐惟人自召罹耳王曰封予不惟若茲

多誥古人有言曰人無于水監當于民監今惟殷墜厥命我其可不大監撫于時。疏監者釋詁云視也嚳俗字當爲監說文云監從高監也撫者鄭注曲禮云猶據也時者釋詁云是也告康叔言我不徒如此多誥欲其有所法式引古人言視水不如視民也史記殷本紀引湯征湯曰人視水見形視民知治否又告以今惟殷隕喪其大命我其可不據此以大爲鑒戒乎。予惟曰汝劼毖殷獻臣。疏劼者說文云慤也引此文讀若覺盛同必廣雅釋詁云必敕也獻者釋詁云聖也。侯甸男衛矧太史友內史友。注鄭康成曰太史內史掌記言記行。越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采。注鄭康成曰服休燕息之近臣服采朝祭之近臣。疏太史友內史友友俱讀爲右親禮太史是右注云右讀如周公右王之右廣雅釋詁云右比也言左右史尤比近於王故曰友宗工謂尊官詩傳云宗尊也工官也事者詩傳云士事也鄭注太史內史云見王制疏云太史內史掌記言記行者玉藻云動則左史書之言則右史書之疏引熊安期疏云太史記動作之事在君左廂記事則太史爲左史內史所掌在君之右故爲右史鄭注服休服采云見書疏云服休燕息之臣者說文休息止也服采爲朝祭之臣者魯語云天子大采朝日少采夕月注云虞說曰大采袞職也少采韍衣也蓋掌朝祭之服。矧惟若疇圻父。注鄭康成曰順壽萬民之圻父圻父謂主封畿之事疇一作壽。疏鄭注見詩祈父疏云若順者釋言文云圻父主封畿之事者詩傳云圻父司馬也職掌封圻之兵甲疇聲圻音近畿春秋穀梁隱元年傳云天子畿內釋文云畿本作圻故鄭曰圻爲封畿詩祈父箋引此文疇作壽釋文云壽此古疇字或作壽。薄違農父。注馬融曰違行也。疏馬注見釋文云違行者謂邪行也違與回聲相近薄者方言云勉也秦晉或曰薄故其鄙語曰薄違農父勉勞猶勉勞也言勉去其邪行謂司徒之職。若保宏父定辟矧汝剛制於酒。疏保者詩傳云安也宏父疑卽司空釋詁云宏大也詩傳云

空大也宏與空俱訓大故宏卽空也辟者說文云法也剛者廣雅釋詁云強也制者鄭注王制云斷也言汝愼勅殷之賢聖臣在侯甸男衞之服者其惟太史內史於賢聖臣百尊官其惟爾之士有事休息采服之臣其惟順壽衆民之司馬勉行衆民之司徒順保衆民之司空俱有定法汝其剛斷於酒矧詞也僞傳俱說爲況非厥或誥曰羣飲汝勿佚盡執拘以歸於周予其殺注拘一作拘疏佚與失聲相近說文失縱也殺同鎩方言云散殺也後漢書樊儵傳注引左傳曰周公殺管叔而蔡叔杜注云殺放也拘作拘者說文云柘搤也周書曰盡執柘繫傳作柘獻多一字言其告者云有羣飲者汝勿縱舍盡執而指搤之以歸於周予其放散之又惟殷之迪諸臣惟工乃湎於酒勿庸殺之姑惟教之有斯明享注鄭康成曰斯析也疏迪者釋詁云進也詩傳云工官也庸用也姑且也鄭注見詩墓門釋文以斯爲析者詩傳文享者易隨云享于西山釋文引陸注云祭也言告者雖欲誅羣飲者又當思惟殷進用之臣工俱沈于酒民俗染之我勿用爲罪且先教之又分析其羣飲之故或由享祀則勿罪原之乃不用我教辭惟我一人弗恤弗蠲乃事時同于殺疏恤者說文云收也蠲者詩傳云潔也言汝不用我教令我不能收恤汝汝又弗潔乃政事是同於放殺之罪王曰封汝典聽朕毖勿辯乃司民湎于酒疏典者釋詁云常也毖同必廣雅釋詁云敕也辯者廣雅釋詁云使也誥康叔言當常聽我敕勿使汝司民之人沈於酒也楊子法言問神篇云昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡夫困學記聞引戰文志云劉向以中古文校歐陽大小夏侯之家經文酒誥脫簡一謂俄空即脫簡之謂而大傳引酒誥王曰封惟曰若圭璧今無此句疑所脫卽此等句

卷十七

梓材第十七　周書八

注 史遷說周公旦懼康叔齒少爲梓材示康叔可法則。疏 梓者梓人。史記正義曰。若梓人爲材。君子觀爲法則也。梓匠人也。大傳云。伯禽與康叔見周公三見而三笞。康叔有駭色。伯禽曰。有商子者。賢人也。與子見之。乃見商子而問焉。商子曰。南山之陽有木焉。名曰橘。二三子往觀之。見橘實高高然而上。反以告商子。商子曰。橘者父道也。南山之陰有木焉。名曰杼。二三子復往觀焉。見杼實晉晉然而循。反以告商子。商子曰。杼者子道也。二三子明日見周公。入門而趨。登堂而跪。周公仰拂其首。勞而食之曰。爾安見君子乎。二子以實對。周公曰。君子哉。商子也。此事亦見說苑建本篇。論衡譴告篇。大傳所云。卽史公說。示康叔可法則者。與經義稍不同。或今古文異說。附存之。

王曰。封以厥庶民。暨厥臣。達大家。以厥臣達王。惟邦君。注 鄭康成曰。于邑言達大家。于國言達王。與邦君王謂二王之後。疏 暨者。釋詁云。與也。達者。說文云。通也。家者。鄭注周禮載師云。家邑大夫之采地。小都卿之采地。又注周禮家司馬敘官云。家卿大夫采地。蓋大夫稱家。卿稱都。對文則然。散文則可總言。家大家。如孟子離婁言臣室也。鄭注見書疏。云于邑言達大家者。大家皆有采邑。故曰于邑。謂國中之邑也。云于國言達王。與邦君者。王與邦君各君其國。故云于國。是通他國言也。云王謂二王之後者。以王與邦君並言。則王非謂天子。故以爲二王後。江氏聲云。惟邦君。惟當爲暨。康叔所治。當有卿大夫采地。又其所職。乃管州之牧。故得統領二王之後。與列邦之君通達者。言當通達上下之情。

汝若恆越曰。我有師師司徒司馬司空尹旅。疏 若者。釋言云。順也。恆者。釋詁云。常也。越同粵。釋詁云。於也。師師者。上師。釋詁云。衆也。下師。鄭注周禮云。猶長也。尹正旅衆。俱釋詁文。言汝當順常於以告其衆長三卿大夫士。江氏聲云。尹謂大夫。旅謂衆士也。鄭注內則云。

謂侯幷六卿爲三或兼職焉案兼職者王制疏引崔靈恩疏云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空所告謂下無虐殺人及先敬勞之言曰予罔厲殺人亦厥君先敬勞肆徂厥敬勞疏厲者周書謚法解云殺戮無辜曰厲肆今徂往皆釋詁文言當告其臣以予無敢虐殺人亦當自其君先之以敬勞民今汝往其敬勞之肆往姦宄殺人歷人宥肆亦見厥君事戕敗人宥注馬融云戕殘也戕敗人宥一作彊人有疏歷者廣雅釋詁云過也見猶效也史記天官書以效爲見曲禮效馬效羊注云效猶呈見言汝今往有姦宄及殺人者其所過歷之人不當同罪汝今亦效其君敬勞之事殘壞人不至死者不當坐以殺人之罪俱原情寬宥之若律容止逸亡罪止徒知情藏匿罪人減罪一等漢法殺人者死傷人及盜抵罪也墨子尙同篇引泰誓云小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞鈞均也蓋約法見姦不言事發同罪故周公以姦宄殺人歷人宥誥康叔約法也馬注見釋文周禮大司馬疏引作鄭注云戕殘者詩十月之交簒同戕敗人宥論衡效力篇引梓材曰彊人有王開賢厥率化民蓋今文也義見下疏王啓監厥亂爲民注一作王開賢厥率化民疏啓者說文云教也亂者釋詁云治也監者周禮太宰立其監注云監謂公侯伯子男各監一國引此文言王教諸侯使監視其治皆爲民也啓作開監作賢亂作率爲作化者論衡效力篇云梓材曰彊人有王開賢厥率化民說之云此言賢人亦壯彊於禮義故能開賢其率化民化民須禮義禮義須文章行有餘力則以學文能學文有力之驗也此今文說以戕爲彊宥爲有者說文云能獸堅中故稱賢能而彊壯稱能傑也是知彊人爲彊壯人謂賢傑也中庸子路問強又云發強剛毅是以有執是強爲美德也開者章昭注晉語云通率義同帥王開賢厥率化民者言彊能者有爲王所通達之賢任其督帥化民之事漢舊儀丞相御史大夫初拜策曰往悉乃心和裕開賢用此經文和裕當爲宏裕和與從弓從厶之字形相近用康誥宏于天若德裕乃身也曰無胥戕無胥虐注鄭康成曰無胥戕無相殘賊無胥虐無相暴虐疏鄭注見周禮大司馬疏胥爲相釋詁文戕爲殘與詩十月之交簒同也至于敬寡至

于鰥妹。注大傳說老而無妻謂之鰥。老而無夫謂之寡。屬一作嫭。疏敬尊。即矜。宥。呂刑哀敬折獄。大傳作哀矜。漢書于定國傳作哀鰥。是敬矜鰥音相近。義俱通也。屬與嫭聲之緩急。假借字。又說文有嬬云弱也。一曰下妻也。嬬孀聲亦相近。疑亦弱也。大傳說。即梓材傳。下文又有幼而無父謂之孤。老而無子謂之獨。行而無資謂之乏。居而無食謂之困。此皆天下之至悲哀而無告者。故卽人作上。君子在位。能者任職。必先施此。使無失職。推經義言之也。云老而無妻者。鄭注孝經云。六十無妻曰鰥。鰥亦作矜。王制。老而無妻謂之矜。大戴禮云。上古男子五十而娶。故六十曰鰥也。屬說文作嫭。云婦人姪身也。文選崔子玉清河王誄云。惠於嫭孀。孀卽寡也。此孔壁古文合由以容。疏合者。鄭注周禮云。同也。由者。詩傳云。用也。容者。廣雅釋詁云。寬也。言窮民無告。有罪寬之。王其效邦君越御事。厥命曷以。引養引恬。自古王若茲監罔攸辟。疏效者。廣雅釋言云。考也。以者。詩傳云。用也。引者。釋詁云。長也。恬者。說文云。安也。辟者。說文云。法也。言王之誄邦君治事之人。其命何用哉。惟長養民。長安民。自古王如此監視其國。無所任刑辟也。惟曰若稽田。既勤敷菑。惟其陳修。爲厥疆畎。疏惟者。釋詁云。思也。稽者。鄭注周禮云。計也。菑者。說文云。才耕田也。或作畝。釋地云。田一歲曰菑。注云。今江東呼初耕地反草田菑。陳者。詩信南山。維禹甸之。周禮稍人注。引作敶。云。甸治。是陳亦治也。疆者。說文云。畔也。畎說文作𤰞。云。以此爲𤰞文。云六畎爲一畝。𠂤水小流也。周禮匠人爲溝洫。相廣五寸。二相爲耦。一耦之伐。廣尺深尺。謂之𤰞。倍𤰞曰溝。倍溝曰洫。倍洫曰𠂤。又云方百里爲𠂤。廣二尋。深二仞。𠂤若澮同。蓋用考工記文。言爲國如計田。既勤力以布耕其土。當思修治其疆界畎澮。若作室家。既勤垣墉。惟其塗塓。茨。注馬融曰。卑曰垣。高曰墉。塓。堊色。疏塗俗字。當爲涂。塓者。說文云。仰涂也。漢書揚雄傳云。蠻人亡。則匠石輟斤而不敢妄斲。注服虔曰。變。古之善塗塓者也。施廣領大袖以仰涂。而頷袖不汚。茨者。說文云。以茅葦蓋屋也。言如作家室。既勤力爲牆。當思涂塞孔穴。又蓋之以茅葦也。喻政事修舉。乃有成。馬注見釋文。云卑曰垣者。吳語云。君有短垣而自踰之。短卽卑也。詩良耜云。其崇如墉。崇卽高也。說文云。垣。牆也。釋宮云。牆謂之墉。是行牆也。塓。堊色者。說文云。

墨白涂也釋宮云牆謂之墨考工記匠人爲世室用白盛注盛之言成以蜃灰墨牆所以飾宮室然則古涂牆以蜃灰今以石灰也若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘注馬融曰梓治木器曰梓治土器曰陶治金器曰冶樸未成器也雘善丹也鄭康成曰山海經云青丘之山多有青雘塗一作堊疏梓者釋木云椅梓韋昭注楚語云杞梓良材也說文云樸木素也斲斫也塗作堊見雘字解云善丹也引周書曰惟其雘丹雘讀若崔嵬也集韻云雘同都切塗也周書曰雘丹雘羣經音辨云雘音徒書惟其雘堊炎則古文本又作雘也雘亦堊之假音字言如作梓材既勤力治其素質當思加以采色喻國既治理更須修明制度典章使粲然可觀也馬注見釋文云梓古作杼字者說文以杼爲杼字之古文馬以爲梓字蓋本大傳古字以子爲聲云治木器曰梓考工記有梓人爲筍虡爲飲器爲侯因梓材美以名工也陶人冶氏供見考工記云樸未成器者釋木云樸枹者樸亦同朴說文木皮也云雘善丹者說文丹巴越之赤石也雘解與馬同鄭注見書疏引山海經者南山經云青丘之山其陰多青雘是也古者犧尊以木爲之飾以青黃今王惟曰先王既勤用明德懷爲夾庶邦享作兄弟方來亦既用明德疏懷者釋詁云來也夾者一切經音義十二引倉頡云輔也享者釋詁云獻也作者詩傳云始也享作猶言作享方者鄭注儀禮云猶供也言今王爰思先王勤勞用明德之臣來爲夾輔是以衆邦始來享兄弟之國並來賓服亦已奉用明德矣后式典集庶邦丕享疏后者說文云繼體君也式者釋言云用也典者釋詁云常也言繼體之君當用先王之常法安集之衆邦乃來享也丕語詞也皇天既付中國民注付馬融作附越厥疆土于先王肆王惟德用和懌先後迷民用懌先王受命疏付馬作附者見釋文高宗肜日天既付命正厥德史記作附是付附通說文云付與也肆者釋詁云今也懌者釋詁云服也先後江氏聲說爲教道之引詩緜傳云相道前後曰先後迷者釋言云惑也懌俗字當爲斁說文云斁終也言天既付中國

民。與其疆土于先王。今王思用德和服先道此迷惑之民。用終先王所受大命。已若茲監。惟曰欲至于萬年。惟王子子孫孫永保民。疏

已者。釋詁云。已。此也。是已猶斉也。監者。說文云。臨下也。言如此臨民。惟子孫長保斯民矣。王氏鳴盛曰。今王惟曰先王既勤用明德。已下。周公因誥康叔。而并戒成王之詞。通上康誥酒誥三篇。總結之也。

卷十八

召誥第十八　周書九

注　史遷說周公行政七年。成王長。周公反政成王。北面就羣臣之位。成王在豐。使召公復營洛邑。如武王之意。周公復卜申視。卒營築。居九鼎焉。曰此天下之中。四方入貢。道里均。作召誥洛誥。大傳說周公攝政五年營成周。七年致政。疏　史公說見周本紀。以營洛邑作召誥。爲在七年反政之時者。據經文。王朝步自周。下文云。周公朝至於洛。周公至是不稱王。經文又云。錫周公曰。又有日。曰。故知在反政之後也。此蓋孔安國古文說。周書作雒解。亦云及將致政。乃作大邑成周於土中。漢書律歷志。亦云周公七年。復子明辟之歲。是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未。故召誥曰云云。見下丙午胝疏。大傳以爲在攝政五年者。今文異說也。鄭氏從大傳。

惟二月既望。越六日乙未。注　史遷說成王七年二月乙未。鄭康成曰。是時周公居攝五年。二

月三月當爲一月二月不云正月者蓋待治定制禮乃正言正月故也疏望假借字說文作朢云月滿與日相朢以朝君也从月从臣从壬壬朝廷也古文作望釋名云望月滿之名也月大十六日小十五日日在東月在西遙相望也越者漢書注文穎云踰也既望是十六日踰六日則二十一日也史公說見魯世家云二月乙未者不破經文二字爲一與鄭異也書疏云是月朔是乙亥望是己丑既望是庚寅鄭注見周禮大司徒疏及詩文王疏云是時周公居攝五年者據大傳說周公攝政五年營成周也與史記魯世家以爲在七年歸政之時不同云二月三月當爲一月二月者謂此經當爲一月既望下文爲二月丙午朏也江氏聲云既望十六日也乙未二十一日鄭知然者以洛誥戊辰烝是居攝七年十二月日此是居攝五年事計五年三月至七年十二月凡三十四月其閒餘分積至二萬八千九百七十六有奇以九百四十分之日法除之則三十日有餘矣則五年六年之終必置一閏則五年三月朔至七年十一月晦已匝三十四月若三月丙午朏則甲辰朔也推之五月當癸卯朔七月當壬寅朔率兩月而退一日則七年十二月應丁亥朔不得有戊辰若此二月爲一月下文丙午朏是二月則七年十二月丁巳朔戊辰乃其十二日鄭說誠是也云不言正月云云者鄭自解已注當爲一月不言當爲正月之意也武王初有天下以建子月爲年首而稱一月不云正月武成篇一月壬辰是也時未遑制禮故改月而不改正周公攝政非正爲王遵而不改至六年周禮成而洛誥當七年時猶詔王稱殷禮明必待七年反政之明年爲成王元年乃稱正月故云待治定制禮乃正言正月也

王朝步自周則至于豐注馬融曰周鎬京也豐文王廟所在朝者舉事上朝將即土中易都大事故告文王武王廟鄭康成曰步行也堂下謂之步豐鎬異邑而言步者告武王廟即行出廟入廟不以遠爲父恭也於此從鎬京行至於豐就告文王廟告文王則武王可知疏馬注見史記集解云周鎬京者周自后稷居邰公劉遷豳太王遷岐文王遷豐武王遷鎬說文鎬武王所都在長安西上林苑中鎬言鎬京者詩文王有聲云宅是鎬京也白虎通號篇引詩云命此文王于周于京云此改號爲周易邑爲京也據此則文王已稱周京故武王遷鎬亦曰京也

云豐文王廟所在者說文作鄷云周文王所都在京兆杜陵西南史記索隱云豐文王所作邑後武王都鎬於豐立文王廟按豐在鄠縣東臨豐水東去鎬二十五里也云告武王廟者考親於祖既告祖廟必及禰也鄭注見史記集解及詩王風譜疏曲禮疏作父黼云步行者說文義也云堂下謂之步者釋宮文云告父廟則武王可知與馬義同也惟太保先周公相宅。注史遷說使太保召公先之雒相土。

鄭康成曰相視也。疏史公相宅作相土者相度其土地可以作宅也鄭注見史記集解云相視釋詁文越若來三月惟丙午朏。疏越同粵譯詁云於也若者鄭注周禮云而讀爲若聲之誤也則若與而聲相近來者釋詁云至也越若來言於是而至三月也漢書律歷志引武成篇粵若來三月周書世俘解越若來三月義並同朏者說文云月未盛之明引此文月三日也漢書律歷志云後二歲得周公七年復子明辟之歲是歲二月乙亥朔庚寅望後六日得乙未故召誥曰惟二月既望粵六日乙未又其三月甲辰朔三日丙午召誥曰惟三月丙午朏越三日戊申太保朝至於洛卜宅厥既得卜則經營。注史遷說其三月周公往營成周雒邑卜居焉曰吉遂國之。疏越三日戊申者三月丙午朏又踰三日則戊申月五日也丁未至戊申自豐至洛行十四日吉行日五十里豐至洛七百里也周官太卜云國大遷則貞龜故須得卜言得吉兆也經營者詩鼓鼜云經之營之傳云經度之也鼜云度始鼜塞之基趾營表其位越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭。注鄭康成曰汭隈曲中也。疏庚戌月七日庶者釋詁云衆也攻者詩傳云作也位者鄭注周禮天官辨方正位謂定官位周書作雒解云乃作大邑成周於土中城方七百二十丈郛方七十里南繫於洛水北因於郟山以爲天下之大湊又云乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂注云五宮宮府寺也大廟后稷廟二宮祖考廟考廟也路寢王所居也明堂在國南者也案古者六尺四寸爲步三百步爲里則一里之長百九十二丈依考工記匠人營國方九里則當云方千七百二十八丈周書云千七百二十丈略其餘數也言庶殷者謂衆殷民洛汭在洛入河之處史記周本紀云武王曰自洛汭延于伊汭說文云汭水相入也鄭注見書疏以汭爲隈曲中者說文云隈水曲

隩也杜氏注左傳云水曲流爲汭越五日甲寅位成若翼日乙卯周公朝至於洛則達觀于新邑營注鄭康成曰史不書王往者王於相宅無事也疏甲寅月十一日翼同昱說文云明日也達者鄭注樂記云具也達觀言具觀之營謂營域鄭注周禮云兆爲壇之營域是也鄭注見書疏越三日丁巳用牲于郊牛二疏越三日說文粵於也書愼之詞周書曰粵三日丁亥案即此文亥當爲巳自甲寅翼日數之月十四日也郊者易乾鑿度云三王之郊一用夏正據上云三月正夏正建寅之月王郊是正祭當以上旬行禮于鎬京此因始立郊兆而特祭天配以后稷也周書作雒解云乃設丘兆於南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食用牲牛二者帝牛一稷牛一也郊特牲云郊特牲而社稷太牢貴誠也周書作雒解云乃設丘兆於南郊以祀上帝配以后稷日月星辰先王皆與食用牲牛二者帝牛一稷牛一也郊特牲云郊特牲而社稷太牢貴誠也郊惟用特牛禮以少爲貴無羊豕也公羊宣三年傳云養牲養二卜帝牲不吉則取稷牲而卜之帝牲在于滁三月于稷者惟具是視郊特牲亦云帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滁三月稷牛惟具所以兆事天神與人鬼也又云于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也案洛誥云騂牛此不言其色者時尚稱殷禮用白牡也越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一疏戊午月十五日社者立社祭后土以句龍配郊特牲云社祭土而主陰氣是社祭爲土神也春秋左氏昭二十九年傳云共工氏有子曰句龍爲后土后土爲社謂句龍生爲后土之官死則配食于社故鄭注周禮云共工氏之子曰句龍食于社是也周書作雒解云乃建大社于國中其壝東青土南赤土西白土北騂土中央黃以黃土白虎通社稷篇云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬也五穀衆多不可一一祭也故封土立社示有土尊稷五穀之長故封稷而祭之也尚書曰乃社于新邑又云社稷以三牲何重功故也尚書曰乃社于新邑羊一牛一豕一案稷爲封稷而祭以后稷配經不言稷舉社以該之也云牛一羊一豕者王制云天子社稷皆太牢鄭注周禮云三牲牛羊豕具爲一牢案句龍配社后稷配稷蓋以人鬼配土穀之神猶郊之以稷配天也僞孔云句龍后稷祀爲社稷與王肅說同又以社稷共牢皆誤越七日甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯厥既命殷庶殷丕作

疏 甲子月二十日朝用書者春秋左氏昭三十三年傳云士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄刮溝洫物土方議遠邇量事期計徒庸慮材用書餱糧以令役于諸侯蓋周公以此等書于册以命于侯甸男之邦伯也丕者釋詁云大也作者釋言云爲也

太保乃以庶邦冢君出取幣乃復入錫周公 注 鄭康成曰所賜之幣蓋璋以皮及寶玉大弓此時所賜召公見衆殷之民大作周公德隆功成有反政之期而欲顯之因大戒天下故與諸侯出取幣使戒成王立于位以其命賜周公 疏 以同與鄉飲酒禮云主人與賓三揖鄉射禮作主人以賓三揖是也錫者釋詁云賜也鄭注見書疏云蓋璋以皮及寶玉大弓者公羊春秋定八年云盜竊寶玉大弓傳云寶者何璋判白弓繡質龜背純是魯有此璋及寶玉大弓也定四年左傳云分魯公以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱則璋與寶玉大弓非封魯公之分器知是此時所賜于周公者傳無正文故言蓋以疑之云以皮者周禮小行人合六幣璋以皮是璋必應以皮也案公羊傳璋即寶玉鄭以璋與寶玉大弓殊言之者何氏注公羊云半圭曰璋白藏天子育藏諸侯魯得郊天故錫以白不言璋言玉者起圭璧琮璜璋五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事天尤重也 曰拜手稽首旅王若公 疏 旅者釋詁云陳也言旅王若公則王在矣洛誥云公既定宅伻來視予卜休恆吉則相宅時王留西都未來當于使來告卜之後來洛也故上文鄭注云不書王往王于相宅無事也 誥告庶殷越自乃御事嗚呼皇天上帝改厥元子 注 鄭康成曰言首子者凡人皆云天子之子天子爲之首耳 疏 鄭注見書疏以元爲首釋詁文 茲大國殷之命惟王受命無疆惟休亦無疆惟恤嗚呼曷其奈何勿敬 疏 疆者詩傳云竟也釋詁云休慶也恤憂也曷者廣雅釋詁云何也 天既遐終大邦殷之命茲殷多先哲王

在天。疏遐俗字當爲假。釋詁云假。已也。哲者。釋言云智也。言天既以終殷之大命。此殷之先哲王猶多在天。越厥後王後民。茲服厥命。疏服者。詩傳云服政事也。後王謂紂也。厥終智藏瘝在。注鄭康成曰。瘝病也。瘝一作鰥。疏藏俗字。當爲臧。易繫詞知以藏往。釋文云。藏劉作臧。高誘注呂氏春秋云。藏匿也。瘝俗字。當爲鰥。釋詁云。鰥病也。其終謂後王之終。即紂時也。紂政不善。智者知幾。而藏匿在者。困于行役。詩何草不黃云何人不矜。箋云。無妻曰矜。從役者皆過時不得歸。故謂之矜。書堯典疏引書傳。孔子對子張曰。詩云何草不元。何人不鰥。暫離室家。尚謂之鰥。此書傳即大傳。是鰥爲離家行役之人。僞傳以瘝在爲在位之臣。或又以爲病民者在位。俱非也。瘝鄭氏注爾雅。引此文作鰥。夫知保抱攜持厥婦子以哀籲天。徂厥亡。出執。疏夫者。鄭注曲禮若夫云丈夫。知者。釋詁云匹也。保同緥。說文云。小兒衣也。籲者。說文云呼也。徂者。釋詁云在也。執者。廣雅釋言云。勢也。言丈夫之有匹偶者。襁負其子。攜持其妻。屬以哀號呼天。在者喪亡。出被迫脅。嗚呼。天亦哀于四方民。其眷命用懋王。其疾敬德。疏眷者。說文云顧也。懋者。釋訓云。懋懋勉也。疾者。釋詁云。速疾也。言天亦哀此四方窮民。其眷顧大命。用勉于敬德者。以爲民主王。其速敬德。以答天意。相古先民有夏。天迪從子保。面稽天若。注鄭康成曰。面猶回向也。今時既墜厥命。疏相者。釋詁云。視也。迪與攸通。見前疏。子當讀如字。亦見上疏。釋詁云。格。陞也。保。安也。面者。鄭注周禮云。猶鄉也。稽者。鄭注周禮云。猶考也。若者。釋言云順也。墜俗字。當爲隊。說文云。從高隊也。格者。釋言云來也。言視古先人有夏。天所從字愛保安之夏王。亦鄉考天心而順之。今時既殞其大命矣。今相有殷。天迪格保。面稽天若。今時既墜厥命。疏今者。釋詁云。今。是也。格。至也。保。安也。面者。鄭注周禮云。猶鄉也。稽者。鄭注周禮云。猶考也。若者。釋言云順也。墜俗字。當爲隊。說文云。從高隊也。言視今殷人有天。天所從字愛保安之殷王。亦鄉考天心而順之。今時既殞其大命矣。今沖子嗣。則無遺壽耆。注壽耆。亦作耆老。謂後王不能承天受命也。鄭注見書疏。云面猶回向者。漢書項籍傳云。馬童面之。注面謂背之。不向也。鄭云回向。回猶背也。言背而向之。

曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天。疏沖子謂成王也耆者釋詁云耆老壽也言今沖幼繼位則無遺棄耆老者謂其能考我古人之德以其或能考謀以從天即上所云面稽天若也漢書孔光傳云今年耆有疾俊艾大臣惟國之重其猶不可以閾焉引書文作無遺耆老。嗚呼有王雖小元子哉其丕能誠於小民。疏元者釋詁云首也丕語詞誠者說文云和也引此文丕作不言王雖幼沖亦天之首子其能和于小民也。今休王不敢後用顧畏于民嵒。疏休者釋詁云美也顧謂眷顧嵒者說文云嶮高也引周書曰畏于民嵒讀與巖同民巖猶民險也康誥曰小人難保言今之美王不敢後用天之眷顧下畏于民情之險江氏聲云說文引此文不連顧字漢儒以顧字屬上讀是也王應麟困學記聞載文志考皆以說文茵多言也爲此嵒字段氏玉裁駁之案前說文讀與毚同緩讀則同嵒許氏訓以爲多言或即嵒字本義亦未可定。王來紹上帝自服于土中。注鄭康成曰自用。疏紹者釋詁云繼也自者詩傳云用也服同伏說文云治也土中謂王城于天下爲中也論衡雖歲篇云儒者論天下九州以爲東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公卜宅經曰王來紹上帝自服于土中維則土之中也水經河水注引孝經援神契曰八方之廣周洛爲中謂之洛邑周禮大司徒職以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉白虎通京師篇云尚書王者必即土中何所以均教道平往來使善易以聞惡易以聞明當懼慎此說自服土中之義也。旦曰其作大邑其自時配皇天毖祀于上下其自時中乂王厥有成命治民今休。疏稱旦者曲禮云君前臣名召公述周公之言曰其作大邑其從是配天慎祀于上下神祇其從是致治于中土王其有天之成命治民今獲休隆釋詁云從自也時是也毖慎也乂同嬖說文云治也休者釋言云慶也。王先服殷御事比介于我有周御事。注介一本作爾節

性惟日其邁王敬作所不可不敬德疏此召公自述己意節性者呂氏春秋重己篇云節乎性也注云節猶和也性者天命五常之性說文云人之陽氣性善者也所者一切經音義二引三蒼云處也邁者釋言云行也言王先治殷治事之臣及比近于我周治事之臣節和其性日行之甚速勉之以疾敬德也王之治羣臣以敬自處不可不敬德介日本人山井鼎云足利古本作述僞孔傳釋爲比近則亦作迨字介文與尒相似故後又增爲邇也我不可不監于有夏亦不可不監于有殷我不敢知曰有夏服天命惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命我不敢知曰有殷受天命惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命今王嗣受厥命我亦惟茲二國命嗣若功疏歷者釋詁云艾歷也詩傳云艾久也是歷亦爲久也釋詁云延長也嗣繼也惟思也言夏殷歷年修短我皆不敢知惟知其皆以不敬德故早失天命今王繼受其命我亦思此二國命之所以墜以爲監戒而繼其功王乃初服嗚呼若生子罔不在厥初生注嗚呼一作於戲疏生者鄭注周禮保養也說文云育養子使作善也論衡率性篇云召公戒成王曰今王初服厥命于戲若生子罔不在厥初生生子謂十五子初生意于善終以善初生意於惡終以惡其有所漸化爲善惡猶藍丹之染練絲使之爲青赤也青赤一成眞色無異案云十五子者學記云大學之法禁於未發之謂豫注云未發情慾未生謂年十五時白虎通辟雍篇云古者所以年十五入大學何以爲八歲毀齒始有識知入學學書計七八十五陰陽備故十五成童志明入大學學經術案十五爲太子入學之年故王氏以釋經若生子謂若養子教之初生謂情欲初生也王乃初服論衡作今王初服厥命者疑幷上今王嗣受厥命變其詞非經文異字嗚呼作于戲者今文皆如是自貽哲命今天其命哲命吉凶命歷年知今

我初服宅新邑肆惟王其疾敬德王其德之用祈天永命疏貽俗字釋文貽多云本作詒詩箋云詒猶傳也肆者釋詁云故也祈者說文云求福也永者釋詁云長也言王初服如教子之初自傳之以明哲之命今天其命明哲命吉命凶與命年歲之永短均未可知所可知者今我王初服厥命宅茲新邑今惟王其速敬德耳言王其敬德以祈求天命之永長用以也屬祈天求命讀爲句僞孔以用字斷句上屬非知或語詞說文云知詞也案說文欥亦詞也俗矧字與知字形相近或當爲矧今我初服其惟王勿以小民淫用非彝亦敢殄戮用乂民若有功疏淫者高誘注呂氏春秋云過也釋詁云彝法常也殄盡也戮者廣雅釋詁云罪也乂者釋詁云治也若者釋言云順也言王勿以小民有過爲非法者因敢盡罪以治民惟順敘則有功也其惟王位在德元小民乃惟刑用于天下越王顯疏釋詁云元首也刑法也顯光也言王位居天德之首小民乃法之以用于天下于王光顯矣上下勤恤其曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有殷歷年欲王以小民受天永命疏恤者說文云憂也丕詞也釋言云式用也替廢也言君臣相與勤勞憂恤共期于有夏歷年之久用勿廢有殷歷年之久欲王以小民受天長命也潛夫論正列篇云人君身修正賞罰明者國治而民安民安樂者天悅喜而增歷數故書曰王以小民受天永命蓋勤恤卽安民安民乃命永是說此經之義也拜手稽首曰予小臣敢以王之讎民百君子注鄭康成曰拜手稽首者召公既拜興曰我小臣以下言召公拜訖而復言也百君子王之諸臣與羣吏越友民保受王威命明德王末有成命王亦顯疏讎與稠聲相近文選補亡詩注引蒼頡云稠衆也廣雅釋詁云讎讎也鄭注禮記云君子謂大夫以上友同有白虎通三綱篇云友

有也保者釋詁云安也末者孔晁注周書云終也召公拜手稽首謙稱予小臣敢以王之衆民及百官之有民者安受王之威命明德則王終有成命王亦光顯矣鄭注見書疏云百君子王之諸臣與羣吏者君者釋詁云大也子者男子之美稱統云百者故爲諸臣與羣吏也我非敢勤惟恭奉幣用供王能祈天永命疏勤者說文云勞周書克殷解王入即位于社召公魂贊采供者孔晁注周書證法云奉也言我非有勤勞于國徒敬供贊采之職而已用奉王能祈天永命重勉之以敬德也

卷十九

洛誥第十九　周書十

疏史公說作召誥洛誥在七年反政之後見召誥注案周本紀云營洛邑如武王之意者此經亦云伻來毖殷乃命寧是武王命周公作洛居九鼎也周書作雒解云我維顯服者釋詁云顯代也是命周公代事也下云乃今我兄弟相後又云今用建庶建叔是武王欲周公作洛并命傳位也下云旦恐泣涕共手周公不敢承武王之命也武王既崩周公乃營洛邑如武王之志居攝反政不從武王兄弟相後之命仁之至義之盡也

周公拜手稽首疏自虎通姓名篇云所以先拜手後稽首何名順其文質也尚書曰周公拜手稽首段氏玉裁云白虎通此條殘闕名當作各當云殷所以先稽首後拜手周所以先拜手後稽首何各順其文質也殷之禮拜先稽首後拜其喪拜則拜手而後稽首周之禮拜先拜手後稽首其喪拜則稽顙而後拜手文質之異也曰朕復子明辟疏復者釋言云返也辟者釋詁云君也漢書元后傳云嘗逸嘉禾篇曰周公奉冕立於祚階延登

贊曰假王莅政勤和天下此周公攝政贊者所稱成王加元服周公則致政書曰朕復子明辟周公常稱王命專行不報故言我復子明君也後漢書桓帝紀詔曰遠覽復子明辟之義注云復還也子謂成王也辟君也謂周公攝政已久故復還明君之政於成王也

王如弗敢及天基命定命予乃允保大相東土其基作民明辟疏如者服虔注左傳云而也基者釋詁云始也允者馬注堯典云嗣也保者詩傳云安也允保卽保允也相者釋詁云視也江氏聲云詩大明云有命自天命此文王序云文王有明德故天復命武王也又下武序云武王有聖德復受天命是文王爲基命武王爲定命也言王而弗敢自比文王基命武王定命予乃保安允嗣大相視洛邑王其始作民明君矣

予惟乙卯朝至于洛師我卜河朔黎水我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食注鄭康成曰我以乙卯日至于洛邑之衆觀召公所卜之處皆可長久居民使服田相食瀍水東既成名曰成周今洛陽縣是也召公所卜處名曰王城今河南縣是也先卜河北黎水者近于紂都爲其懷土重遷故先卜近以悅之疏師者釋詁云衆也河朔者河北也黎水未詳水經河水又東北過黎陽縣南注云黎侯國也晉灼曰黎山在其南河水逕其東案黎陽故城在今河南滑縣東北但有黎山無黎水也澗水者水經云出新安縣白石山東南入於洛注云東北流歷函谷東阪東謂之八特阪今在河南四十里周書所謂我卜澗水東者是也又云又按河南有離山水謂之爲澗水水西北出離山東南流歷鄭山於穀城東而南流注於穀簿與穀水亂流南入於洛或以是水爲周公之所相卜也瀍水者水經云出河南穀城縣北山東與千金渠合注云周書曰我卜瀍水西謂斯水也瀍水又東南流注於穀案穀城縣魏省入河南亦今河南縣地瀍俗字當爲廛見禹貢疏洛食據漢書元后傳云予乃卜波水之北郟鄏之南惟玉食予又卜金水之南明堂之西亦惟玉食仿此文洪範云惟辟玉食則知食爲玉食此土也顏師古注玉爲玉兆非是鄭注見詩王風譜疏及書疏疏

引顧氏云先卜河北黎水者近於紂都云云用鄭康成之說故定爲鄭注云觀召公所卜處者鄭召公先至洛既得卜經營乃後周公至洛具觀新邑之營域未嘗改卜則經雖云我乃卜實卽召公所卜處也云皆可長久居民使服田相食者解經惟洛食之義僞孔以爲龜兆食墨非也食墨不必盡吉且周禮占人云凡卜君占體大夫占色史占墨卜人占坼此卜作洛是王之事宜占體不宜占墨也云瀍水東既成名曰成周今洛陽縣是者地理志河南郡雒陽縣周公遷殷民是爲成周水經河水注云穀水又逕河南王城北所謂成周矣公羊曰成周者何東周也何休曰名爲成周者周道始成王所都也案雒陽故城在今河南府城東北二十里云召公所卜處名曰王城今河南縣是者地理志河南郡河南縣故郟鄏地周武王遷九鼎周公致太平營以爲都是爲王城至平王居之馬氏注周禮大司徒云王國東都王城今河南縣與鄭同也案河南故城在今河南府城西北二十里漢雒陽縣在洛水之北河南縣在伊水之北洛水之南近洛水故經云洛食也云先卜河朔黎水近於紂都爲其懷土重遷者言遷殷民也江氏聲云河朔黎水及瀍水東乃周公所卜序云召公既相宅周公往營成周是成周非召公所營則召誥所云厥既得卜止王城未卜成周鄭注以瀍水東與召公所卜處分言之則亦以瀍水東爲召公所未卜故知瀍水東是周公所卜也河朔黎水與瀍水東皆爲遷殷民而卜以河朔黎水不吉故更卜瀍水東也伻來以圖及獻卜疏伻俗字釋詁云捍使也釋文云捍字又作伻漢書劉向傳引此經注孟康曰伻使也使人以圖來示成王明口說不了指圖乃了案了卽瞭假音字也王拜手稽首曰公不敢不敬天之休來相宅其作周匹休疏匹者詩傳云配也休者釋詁云美也王拜手稽首答周公者聘禮曰君勞使者及介君皆答拜又曰大夫入門再拜君拜其辱曲禮大夫士見於國君君若迎拜則還辟不敢答拜是君於臣有拜手也春秋左氏哀公十七年傳云非天子寡君無所稽首諸侯尚不稽首王稽首者周公爲太師盡敬非常禮也云作周匹休者詩文王有聲云築城伊減作豐伊匹傳云匹配也鎬京築豐邑之城大小適與城偶則此云周匹言作王城與鎬京之城匹偶于時爲美也或作周爲作立周邦以配天休命故曰匹休公既定宅伻來來注鄭康成曰伻來來者使二人也視予卜休恆吉我二人共貞注馬融曰貞當也疏鄭注見書疏云使二人者一人爲召公至洛得卜所使一人則周公

後至卜吉成周乃更遣使史臣因以來來書之也視同示曲禮云幼子常視毋誑注云視今之示字馬注見釋文云貞當者易師彖傳云貞正也說文云正是也是直者直是相當之義公既定宅兩使來示予卜吉之美我二人共當之公其以予萬億年敬天之休拜首稽首誨言疏億同意說文云十萬曰意詩伐檀傳云萬萬曰億鄭云十萬曰億王氏鳴盛云知古億十萬者亦田方百里於今數爲九百萬畝而王制云方百里爲田九十億畝是億爲十萬故彼注云億十萬也韋昭注楚語云十萬曰億古數也秦始以萬萬爲億誨者說文云曉教也言公以我萬億年敬天之美故拜手稽首受公教誨之言此自述前拜手稽首非有二拜也周公曰王肇稱殷禮注鄭康成曰王者未制禮樂恆用先王之禮樂伐紂已來皆用殷之禮樂非始成王用之也周公制禮樂既成不使成王即用周禮仍令用殷禮者欲待明年即政告神受職然後班行周禮之也班訖始得用周禮故告神且用殷禮也疏肇者釋詁云始也稱者釋言云舉也白虎通禮樂篇云王者始起何用正民以爲且用先王之禮樂天下太平乃更制作尚書曰肇稱殷禮祀新邑此言太平去殷禮鄭注見書疏云王者未制禮樂恆用先王之禮樂者本白虎通蓋今文說云周公制禮既成者大傳云周公攝政六年制禮作樂七年致政成王若然則此時即致政矣而鄭又云欲待明年即政者此篇末云王在新邑烝漢書歷律志引其文以爲十二月戊辰晦周公反政是周公反政在是年年終則成王即政在明年歲首故云明年即政也祀于新邑咸秩無文疏咸猶徧釋詁云咸皆也皆亦徧也汪氏喜孫云春秋左氏莊十年傳云小惠未徧魯語作小賜不咸風俗通山澤篇引傳曰五嶽視三公四瀆視諸侯其餘或伯或子男大小爲差尚書咸秩無文王者報功以次秩之無有文也則咸秩謂徧序其尊卑無文謂禮質無文何氏注公羊鄭注王制皆云春秋變周之文從殷之質是周尚文殷尚質此言無文者用殷禮祀之漢書翟方進傳云定五時廟祕咸秩亡文注孟康曰諸廢祀無文籍咸祭之與應氏不同者或古文說也予齊百工伻從王于周予惟曰庶有事今王

卽命曰記功宗以功作元祀注曰一作日疏工者詩傳云官也周者謂成周庶者庶幾釋言云尚也有事者春秋左氏傳九年傳曰天子有事于文武昭十五年傳曰有事于武宮皆謂祀事也記者王制云太史執簡記注云簡記册書也則記爲書也宗者白虎通宗族篇云尊也元者詩傳云大也言我整齊百官使從王於成周予徒以尚有祀事今王就大命書識其功尊異之令以功助大祀盤庚云茲予大享于先王爾祖其從與享之周禮司勳云凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之是功臣有配食之禮也曰記功宗者釋詁云爰曰也言爰記功宗釋文曰音越音入實反則古本作日記也惟命曰汝受命篤弼丕視功載乃汝其悉自教工注大傳教作學云悉盡也學效也傳曰當其效功也於卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮作樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者其下莫不自悉以奉其上者莫不自悉以奉其祭祀者此之謂也盡其天下諸侯之志而效天下諸侯之功也疏篤者釋詁云厚也弼者說文云輔也丕者漢書郊祀志集注云奉也載者詩傳云載春秋左氏傳二十六年傳云載在盟府注云載載書也敎者一切經音義二引三蒼云效也言王命汝諸臣曰汝受先王命厚輔國家既奉視記功之書乃汝其盡自效功也工與功通大傳悉爲盡者釋詁云悉盡也敎作學者廣雅釋詁云敎學效也是學敎同義云序祭祀謂咸秩易犧牲謂下文騂牛也僞傳王肅俱以汝爲告成王失之孺子其朋孺子其朋其往注鄭康成曰孺子幼少之稱謂成王也疏後漢書爰延傳延上封事云臣聞之帝左右者所以吞憲攻也故周公戒成王曰孺子其朋孺子其朋慎其往言慎所與也注云慎其往易損注云朋黨也朋謂朋從之臣鄭注見書疏以孺子爲幼少者說文孺乳子也戒成王于朋從之人慎其往也無若火始燄燄厥攸灼敍弗其絕注燄一作

庸一作炎。疏。燄者說文云。火行微燄然也。灼者。廣雅釋詁云。燕也。敘者。釋詁云。緒也。言無使若火初然。燄雖微。其所燕端緒至不可絕。漢書梅福傳。福上書云。書曰。毋若火始庸庸。勢陵于君。權隆于主。然後防之。亦無及矣。是說此經之義。杜氏注左傳引此文。燄作炎。釋文炎音豔。謂所與朋輩當愼其始。防其微也。厥若彝及撫事如予。惟以在周工往新邑。伻嚮。卽有僚。明作有功。惇大成裕。汝永有辭。疏。撫者。王逸注楚詞云。循也。以者。說文云。用也。嚮。俗字。易隨。嚮晦。釋文云。嚮本作向。有與友通。卽者。詩傳云。就也。明與孟聲相近。釋詁云。勉也。裕者。方言云。道也。辭與詞通。周禮大行人注。鄭司農云。辭。當爲詞。釋名云。詞。嗣也。令擇善言相嗣續也。此告成王欲其順常法。及循故事。如我所爲。惟用在周之官。往治新邑。使之向就僚友。勉爲有功。厚大成道。則汝長有嗣世之慶矣。上文戒成王愼所與。此欲成王不改其政。與其臣也。公曰。已。汝惟沖子。惟終。汝其敬識百辟享。亦識其有不享。享多儀。儀不及物。惟曰不享。惟不役志于享。凡民惟曰不享。惟事其爽侮。注。鄭康成曰。朝聘之禮至大。其禮之儀不及物。謂所貢篚者多。而威儀簡也。威儀既簡。亦是不享也。疏。已同否。見上疏。識者。鄭注周禮云。記也。釋詁云。辟。君也。享。獻也。役者。韋昭注鄭語云。營也。爽者。詩傳云。差也。侮者。說文云。敗侮也。廣雅釋詁云。傷也。言汝今沖幼。當思其終。汝其敬識百國諸侯朝聘之享。獻享以多儀文爲敬。其儀文不及貢物者。猶不享耳。當思不營心於貢獻。凡民徒以汝不重儀文。則將任其過差侮易之矣。孟子告子篇引享多儀四句云。爲其不成享也。注云。享多儀。言享見之禮。多儀法也。物事也。儀不及事。謂有闕也。故曰不成享。鄭注見書疏云。朝聘之禮者。周禮太宰。以九貢致邦國之用。一曰祀貢。二曰嬪貢。三曰器貢。四曰幣貢。五曰材貢。六曰貨貢。七曰服貢。八曰斿貢。九曰物貢。大朝覲會同。贊玉幣玉獻。此所謂貢篚也。與趙氏注孟子以物爲事異。周公恐成王營心於貢篚。不重禮法。故戒之。漢書郊祀志。谷永引經曰。享多儀。儀不及物。惟曰不享。注師古曰。言祭享之道。惟以絜誠。若多其容儀而不及禮物。則不爲神所享也。以享爲祭

享或今文說也乃惟孺子頒注頒一作班朕不暇聽注馬融曰頒猶也鄭康成曰成王之才周公倍之猶未而言分者誘掖之也疏頒者鄭注祭禮云頒之言分也說文頒作班云分也引周書曰乃惟孺子班亦讀與彬同班蓋孔壁古文言聽政之事繁多孺子分其任我有所不逮也馬注見釋文云猶者疑當作猶分脫一字鄭注見書疏云誘掖者詩衞門序云作是詩以誘掖其君也箋云誘進也掖扶持也朕教汝于棐民彝汝乃是不蘷注鄭康成曰蘷勉也乃時惟不永哉疏棐者釋詁云俌也蘷即懷字省文彖釋有漢冀州從事張表碑云蘷疾而終即懷疾也是蘷即寐也徐氏說文引唐韻蘷七雀切釋文蘷引徐武剛反不同者韻書陽蕭多有通字詩傳云寐寢也寐寢聲之轉亦得爲蘷周禮雍氏春始生而萌之注云故書萌作甿杜子春云甿當爲萌甿與萌聲相近則蘷亦或爲甿聲近明明即勉也言我教汝于輔民之常法女不勉于是是非久長之道鄭注見書疏釋文作馬注云鄭亦訓勉勉與明孟通字釋詁云孟勉也篤敍乃正父罔不若予不敢廢乃命疏篤者釋詁云厚也敍者釋詁云順敍也敍亦爲順正者政人父者說文云家長率教者是父爲長也詩傳云天子謂同姓諸侯諸侯謂同姓大夫皆曰父僞孔以正父爲武王不通古義此戒成王以厚順乃正長無不如我正長之官則諸臣亦不敢廢棐汝教令汝往敬哉茲予其明農哉注大傳說大夫士卉致仕退老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師又說餘子出學傳農事上老平明坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後歸夕亦如之餘子畢入彼裕我民無遠用戾明者勉也見下疏農者釋文云耕也撰文作攍古文作學蘷一切經音義十引說文作耕人也裕者廣雅釋詁云容也戾者釋詁云來戾至也言汝往新邑敬之哉予其致仕歸勉耕人哉彼能容我民無遠勿至矣大傳說見略說云大夫士七十致仕云者以歲事既畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事俱由父師少師教勸之也鄭注云

上老父師也庶老少師也此大學小學造士之法周公致仕則爲上老稱父師故欲明農明與孟聲相近釋詁云孟勉也

王若曰公明保予沖子公稱丕顯德以予小子揚文武烈奉答天命和恆四方民注大傳烈作德烈答作對四方作萬邦四方疏明者王氏念孫云釋訓云亹亹勉也鄭注禮器云亹亹猶勉勉也詩江漢云明明天子令聞不已猶言亹亹文王令聞不已也保者詩傳云安也稱者說文云揚也丕顯猶不顯丕不皆語詞也烈者釋詁云烈業也答與對聲之緩急詩箋云對配也恆者詩傳云徧和恆猶恆和也此謂周公以文武配天子明堂也言公勉安于幼子公稱前人之顯德以予小子揚文武之業奉配天命徧和四方之民孝經云宗祀文王于明堂以配上帝鄭注祭法韋注魯語皆云祭五帝于明堂曰祖宗韋氏注又云周公初時祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可以毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也大傳云天下諸侯之悉來進受命周公而退見文武尸者千七百七十三諸侯皆莫不磬折玉音金聲玉色然後周公興升歌而弦文武諸侯在廟中者俛然淵其志和其情愀然若見文武之身然後曰嗟子乎此蓋吾先君文武之風也夫又云故周人追祖文王而宗武王也是故周書自大誓就召誥而盛于洛誥故其書曰揚文武之德烈奉對天命和恆萬邦四方民是以見之也烈作烈德答作對四方作萬邦四方皆今文

居師惇宗將禮稱秩元祀咸秩無文疏師者釋詁云衆也蓋謂洛師猶京師也惇厚宗尊見前疏將者釋詁云大也此謂公相宅令王稱殷禮秩祀無文也言公之來洛師厚尊大禮教予舉敘大祀徧祀無文即述上肇稱殷禮咸秩無文也惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡不迷注鄭康成讀迓爲御曰稱上曰衡文武勤教予沖子夙夜毖祀疏旁者說文云溥也穆穆釋訓云美也四方詩傳云諸夏也衡者漢書律歷志云平也所以在權而均物平輕重也迓俗字左傳釋文迓本作訝鄭注士昏禮云御當爲訝是與御通也釋詁云迷惑也毖愼也言周公之德光于天地施于四方溥爲穆穆之美化操御平天下之衡不有迷錯以文武之光烈教予於沖幼之時早夜愼修祀典大傳孔子曰吾于洛

誥也。見周公之德光明于上下勤施四方。旁作穆穆。至于海表。莫敢不來服。莫敢不來享。以勤文王之鮮光。以揚武王之大訓。而天下大治。故曰聖之與聖也。猶規之相周。矩之相襲也。魏志文帝紀。裴注引延康元年詔曰。今王權承前序。至德光昭。御衡不迷。布德優遠。以御衡不迷爲句。僞傳以不迷屬下讀。非也。鄭注見文選六代論注及廣絕交論注。以迓爲御者。詩傳云。御迎也。公羊成二年傳。使跛者迓跛者。穀梁傳。迓作御。

王曰公功棐迪篤罔不若時。

疏棐。輔。迪。道。篤。厚。時。是。皆。釋詁文。言公之功。輔道我甚厚。無不如我之是。言謂上所稱公德也。

王曰公予小子其退即辟于周命公後。

疏辟者。釋詁云。君也。後。謂立後于魯。言我小子。其退就王位于新邑。爲公立後。欲留公輔我王室也。下云惟告周公其後。又云王命周公後。

四方迪亂未定于宗禮亦未克敉公功。

注鄭康成曰。敉。安也。

疏釋詁云。迪。進。亂。治也。敉者。說文云撫也。周書曰。亦未克敉公功。讀若弭。言四方雖進於治。猶未定尊禮功臣之事。亦未能撫循公之功績。鄭注見周禮小祝疏。云敉安者。廣雅釋詁云。侏。安也。侏見說文。即敉或字。王氏引之云。當以四方迪亂未定爲句。于宗禮亦未克敉爲句。公功迪將其後爲句。方言云。迪。正也。四方迪亂。猶云亂正四方也。于。越也。言四方正治。未定越宗禮。亦未克安也。公功迪將其後者。上文云。公功棐迪篤。下文云。公功肅將祗歡。與此並以公功發句。畢氏以田云二迪字當爲乃。說文有遖字。讀如攸。義與乃同。上言四方乃治。尚未定于宗禮。亦未克敉安也。公功乃助其後。以監官而保民也。案說文則引亦未克敉公功爲句。今從之。

保文武受民亂。

疏迪者。道見上。將者。詩箋云。猶扶進也。監者。釋文六。引韓詩云。領也。士者。說文云。事也。師者。釋詁云。衆也。工者。詩傳云。官也。言公功以道扶助其後。監領我執事衆官。大安文武所受之民治之。後謂後日。

爲四輔。

疏四輔者。文王世子云。虞夏商周有師保。有疑丞設四輔。疏引尚書大傳云。天子必有四鄰。前曰疑。後曰丞。左曰輔。右曰弼。天子有問無以對。貴疑。可志而不志。貴丞。可正而不正。貴輔。可揚而不揚。貴弼。大戴保傅篇云。明堂之位。曰篤仁而好學。多聞而道慎。天子疑則問。應而不窮者。謂之道。道者。導天子以道者也。常立于前。是周公也。誠立而敢斷。輔善而相義者。謂之充。充者。充天子之志也。常立于左。是太公也。絜廉而切直。匡過而諫邪者。謂之弼。弼者。拂天子之過者也。常立于右。是召公也。博聞

彊記。接給而善對者。謂之承。承者。承天子之遺忘者也。常立于後。是史佚也。成王中立。聽四聖維之。是以歲無失計。而舉無過事。漢書谷永傳。永對曰。四輔既備。成王靡有過事。注師古曰。輔翼疑丞。引洛誥此文。王曰。公定。予往已。公功肅將祗歡。公無困哉。注戠一作我。疏定者。釋詁云。止也。往者。論語云。往者不可諫。謂往日已同。以用也。肅者。釋詁云。進也。將者。詩箋云。奉也。祗者。釋詁云。敬也。言公其留止。我往日以公功進奉而敬說之。公無困哉。哉字誤。漢書元后傳。上報鳳曰。書不云乎。公無困我。杜欽傳。欽說王鳳曰。周公雖老。猶在京師。明不離成周。示不忘王室也。書稱公無困我。後漢書祭祀志。劉昭注引東觀書曰。章帝賜東平憲王蒼書曰。宜勿隱。思有所承。公無困我。皆作我字。周書祭公解云。公無困我哉。哉與我形相近。字之誤也。我惟無斁。其康事。公勿替刑。四方其世享。疏斁者。釋文云。解也。康者。釋詁云安也。替者。釋言云。廢也。刑者。釋詁云。法也。言我惟以無懈倦。其安事公勿廢。以公儀法于四方。其世世享公之德。詩箋云。周公攝政七年。致太平。復成王之位。遜遁避。此成公之大美。欲老成王又留之以爲太師。周公拜手稽首曰。王命予來承保。乃文祖受命民。注鄭康成曰。文祖者。周曰明堂。以稱文王。是文王德稱文祖也。越乃光烈。考武王。宏朕恭。注鄭康成曰。烈。威。疏此周公述祀文王於明堂。以配五天帝。曰祖。後又祀武王。配五人帝。曰宗。云王命予者。歸美成王也。曲禮疏云。明堂總享五帝。以文王武王配之。故孝經說文。后稷爲天地之主。文王爲五帝之宗。是也。周人祭明堂時。又兼以武王配之。故祭法云。周人祖文王而宗武王。注云。祭五帝于明堂。曰祖宗也。言王命我來承安。乃文祖受命之民。于乃有光之烈。考武王亦祀于明堂。宏我恭敬。宏者。釋詁云。大也。莊氏寶琛曰。朕當作訓。說文佚古文以爲訓字。蓋尚書本作佚。後改爲朕。案大傳有云。以揚武王之大訓。莊氏說是也。段氏玉裁云。僞孔釋恭爲奉。則恭本作共。字。鄭注見詩維天之命。疏又見雝。疏云。文祖。周曰明堂者。史記。堯本紀云。舜受終於文祖。文祖者。堯大祖也。集解引鄭注曰。文祖者。五府之大名。猶周之明堂。正義引尚書帝命驗云。帝者承天立五府。以尊天垂象也。五府者。黃曰神斗。注云。唐虞謂之天府。夏謂之正室。殷謂之重屋。周謂之明堂。皆祀五帝之所也。文祖者。赤帝赤熛怒之

府名曰文祖火精光明文章之祖故曰文祖周曰明堂神斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四行之主故謂之神斗周曰大室顯紀者白帝招拒之府名顯紀紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝光紀之府名曰元矩矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽案司馬貞所引兼鄭注五德運代皆取相生周木殷水夏金虞土唐火故堯稱文祖其夏世室殷重屋周明堂名異而制同故云文祖周明堂也云文王德稱文祖者下文乃單文祖德直謂明堂爲文祖此言文祖又與武王並稱則以文王有文德合於火精故即以文祖稱之也云烈威者詩雝云既右烈考亦謂武王箋用釋詁訓烈爲光此云威者釋訓云烈烈威也孺子來相宅其大惇典殷獻民亂爲四方新辟作周恭先曰其自時中乂萬邦咸休惟王有成績疏

作周者詩文王序云受命作周言孺子來洛邑相宅其大厚典法及殷之賢聖臣治事爲四方新君作立周邦以恭敬爲率先畢其用是宅中出治爲邦皆慶惟王有成功矣曰同欽說文云詮詞也予曰以多子越御事篤前人成烈答其師作周孚先疏

多衆子男子之美稱謂衆卿大夫釋詁云烈業也師衆也孚信也言我以衆君子于治事之臣厚先王之成業以答衆庶作立周邦以信爲先也考朕昭子刑乃單文祖德注

馬融曰單信也鄭康成曰成我所用明子之法度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝大皞之屬爲用其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之疏

考者釋詁云成也昭者說文云日明也刑者釋詁云法也單者詩箋云盡也言成明子之法度乃盡明堂之盛德昭子謂成王詩維天之命云我其收之駿惠我文王箋云我其聚斂之以制法度以大順我文王之意謂爲周禮六官之職也引此文馬注見釋文以單爲信者詩天保俾爾單厚釋詁某氏注作亶毛傳云單信也鄭注見詩維天之命疏云成我所用明子之法度者以考爲成昭爲明刑爲法也云乃盡明堂之德者以單爲盡文祖爲明堂見上注大戴盛德篇云聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯無兵而正小民無刑而治蠻夷

慢服，人民疾。六畜疫，五穀災者，生于天，天道不順，生於明堂不飾，故有天災，則飾明堂。月令春木，夏火，中央土，秋金，冬水，皆言盛德所在。天子順四時五行之德以出治，是明堂之德也。云祀五帝者，月令春帝大皞，夏帝炎帝，中央帝黃帝，秋帝少昊，冬帝顓頊是也。大皞之屬，五人帝配明堂，五色之帝，即黃神斗，赤熛怒，白招拒，叶光紀，靈威仰之神。鄭以此文云刑，即是法度，故但舉太皞等人帝，不及天帝也。郊特牲疏云：五帝稱上帝，孝經曰：嚴父莫大于配天，下即云宗祀文王於明堂，以配上帝，帝者非天，何得云嚴父配天也？而賈逵馬融王肅等，以五帝非天，唯用家語之文，謂大皞炎帝黃帝五人帝之屬，其義非也。據此是知賈馬唯言明堂有人帝，鄭于此雖言人帝，尙有天帝也。云周公制六典云云者，周禮太宰掌建邦之六典，一曰治典，二曰教典，三曰禮典，四曰政典，五曰刑典，六曰事典，盛德篇云：明堂天法也，禮度德法也，所以御民之嗜欲，好惡，以順天法也。家宰以成道，司徒以成德，宗伯以成仁，司馬以成聖，司冠以成義，司空以成禮，六官六政以御天地人事，據大傳，居攝六年制禮，而小雅斯干疏引鄭志，答趙商張逸二條，皆謂周公于洛邑建明堂，是制禮用明堂法也。云就其法度，謂就大皞等五帝之法度，損益之者，馬氏注論語所損益云，謂文質三統是也。伻來毖殷，乃命寧。注　鄭康成曰：周公謂文王爲寧王，成王亦謂武王爲寧王。此一名二人兼之。疏　伻當爲枰，見上疏。毖同秘，廣雅釋詁云：勞也。又見大誥。言使我來勞慰殷民，乃以寧王之命書疏引顧氏云，文武使我來慎教殷民，我今受文武之命，以安民也。鄭注見詩何彼穠矣疏，以寧爲寧王，謂兼文武者，周公謂文王爲寧王，大誥君奭皆有其文，云成王亦謂武王爲寧王，于尙書無其文，而鄭言此者，周書度邑解云，武王曰：我南望過于三塗，我北望過于有嶽丕願瞻過于河宛，瞻于伊洛，無遠天室，周本紀云，王曰：定天保，依天室，悉求夫惡，貶從殷王受，日夜勞來，定我西土，我維顯服，及德方明，自洛汭延于伊汭，居易毋固，其有夏之居，我南望三途，北望嶽鄙，顧瞻有河，粵瞻維伊，無遠天室，營周居于洛邑，而後去，則營洛乃武王之意，此殷乃受命于武王也。予以秬鬯二卣，曰明禋，拜手稽首，休享。注　鄭康成曰：禋芬芳之祭，曰明禋者，六典成祭于明堂，告五帝太皞之屬也。疏　秬說文作𥝱，以秬爲或作字，云：黑黍也。一稃二米，以釀鬯，說文云：以秬釀鬱草，芬芳攸服，以降神也。詩江漢云：秬鬯一卣，傳云：鬯，香草也，築煮合而鬱之曰鬯，箋云：秬，黑黍，黍酒也，謂之鬯者，芬

香條鬯也。疏云。禮緯有秬鬯之草。中候有鬯草生郊。皆謂鬱金之草也。周禮鬱人。凡祭祀賓客之祼事。和鬱鬯以實彝而陳之。注云。鄭司農云。鬱草名。十葉爲貫。百二十貫爲築。以煮之鐍中。停于祭前。鬱爲草若蘭。說文同。又云一曰鬱鬯百草之華。遠方鬱人所貢芳草。合釀之以降神。鬱。今鬱林郡也。鬯者。釋器云。中尊也。禮者。周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝。注云。禋之言烟。周人尚臭。烟氣之臭聞也。休者。釋言云。休慶也。享者。釋詁云。獻也。秬鬯二卣者。明堂祭五天帝。以文王配。祭五人帝。以武王配。各一卣也。鄭注見周禮大宗伯疏。及書疏。云禮芬芳之祭。謂以秬黍釀鬱草。有芬芳也。云明禋者。六典成祭于明堂。是明禋以明堂得名。周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝。則禋是祀天地之名。五人帝配五方天帝。幷昊天上帝爲六天。故知禋是祭五帝也。文武亦配食於明堂。下文又祭其廟者。洛邑新廟成。復告祭之。此鄭義也。**予不敢宿。則禋于文王武王。注**鄭康成曰。既告明堂。則復禋於文武之廟。告成洛邑。疏宿者。詩傳云。一宿曰宿。言不敢宿。即以文王配天帝。武王配人帝。而祭于明堂。上文云秬鬯二卣。一祭天帝。文王也。云禋者。配天之名。僞傳以上明禋。與此禋文。明爲一事。或用古說也。鄭注見書疏。以上明禋爲既告明堂。云復禋于文武之廟者。周書作雒解。有大廟宗宮考宮。注云。大廟后稷廟。二宮祖考廟也。據此是洛有文王武王廟。詩清廟序云。清廟祀文王也。周公既成洛邑。朝諸侯率以祀文王焉。是其事也。不及后稷者。大事格于祖禰。經義皆然。示成先志。**惠篤敘。無有遘自疾。**疏惠者。廣雅釋詁云。仁也。遘者。釋詁云。遇也。疾者。詩思齊云。肆戎疾不殄。傳云。故今大疾害人者。自者。詩傳云。用也。言以仁愛厚敘其臣民。無或于所遇之人。用疾害之政。**萬年厭于乃德。注**馬融曰。厭。飫也。殷乃引考。疏釋詁云。引。長也。考。成也。言殷之士民。萬年飽厭于汝德。則殷其延長有成也。馬注見釋文。云厭飫者。說文云。厭。飽也。鄭注曾子問云。厭。厭飫神也。義同。**王伻殷乃承敘萬年。其永觀朕子懷德。**疏王使殷民承順其敘。將自是萬年。其長觀法我周家子孫。而懷其德矣。**戊辰王在新邑。烝。注**馬融曰。王在新邑絕句。鄭康成讀王在新邑烝。疏漢書律歷志三統云。十二月戊辰晦。周公以反政故。洛誥篇曰。戊辰王在新邑烝祭歲。命作策。江氏聲云。戊辰爲十

二月日也。十二月于周爲季冬。於夏正爲首時。此十二月正當烝。以爲晦日則非也。大傳云。周公攝政五年。營成周。七年。致政。則召誥是攝政五年事。洛誥乃七年時事。劉歆以召誥與此篇爲一年內事。而據其三月丙午朏。以推此戊辰爲十二月晦。以聲推之。戊辰蓋十二月之十二日。鄭以經文二月既望爲一月。下文丙午朏是二月。則七年十二月丁巳朔戊辰。乃其十二日。此鄭說也。烝者。周禮大宗伯云。以烝嘗冬享先王。釋天云。冬祭曰烝。馬鄭讀見釋文。釋文烝下無祭字。書疏云。鄭以烝祭上屬。江氏聲云。烝下不必言祭。舉春秋文爲證。云釋文是也。今從之。

祭歲。文王騂牛一。武王騂牛一。王命作冊逸祝冊。惟告周公其後。注

鄭康成曰。歲成王元年正月朔日也。以朝享之後。用二特牛祫祭文王武王於文王廟。使史逸讀所作冊祝之書。告神以周公其宜立爲後者。謂將封伯禽也。是非時而特格祖廟。故文武各特牛也。冊一作策。

疏祭歲者。謂歲朝朝享也。詩烈文序云。成王即政。諸侯助祭也。箋云。新王即政。必以朝享之禮祭于祖考。告嗣位也。騂即說文髀字。周禮牧人云。凡陽祀用騂牲毛之。注云。騂牲赤色。檀弓云。周人尚赤。牲用騂。即大傳所云。易犧牲也。前文不言牲色。蓋稱殷禮。則用白牡矣。爲周公立後必于廟者。祭統云。古者明君。爵有德而祿有功。必賜爵祿於太廟。示不敢專也。下文云。王入大室祼。則此當在明堂。明堂亦云文王廟。即謂文祖也。大戴明堂篇云。或以爲明堂者。文王之廟也。告嗣位畢。即可封周公後。蓋一日之事。俱即在明堂。詩維清疏引洛誥此文。及鄭注。而云彼言正月朔日。與此祭祖告嗣位同日事也。此言以朝享之禮。彼言祫祭文武者。此言即政。助祭。是王自祭廟告已嗣位。彼祭文武。謂告封周公。此二禮必不得同也。何則。身未受位。不可先以封人。明是二者各自設祭。當是先以朝享之禮。徧祭羣廟。以告已嗣位于祭之末。即勑戒諸侯事訖。乃更以禮祫祭文武。于文王之廟。以告封周公也。案詩疏以徧祭羣廟告嗣位。乃更祫祭文王廟失之。鄭注見詩維清疏。云歲成王元年正月朔日者。上文烝是冬祭。于烝下言祭歲。明是冬後改歲。有事而祭。此時周公既反政。則成王即政。及封公後二事。皆當於歲首行之。故知是元年正月朔日也。云朝享者。鄭注周禮司尊彝云。朝享。謂朝受政於廟。云祫祭文王武王于文王廟者。此祫非謂三年一祫之祭。止取義於祫之言。合文武異廟而合祭。自當遷卑就尊。故知

于文王廟也云使史逸讀所册祝之書者逸與佚通史其官僭周公太公召公俱爲成王四輔者也云告神以周公宜爲後者以言祝册故知是告神謂文武之神也云謂封伯禽者伯禽周公子魯公也公羊文十三年傳云封魯公以爲周公主是周公其後謂封伯禽也僞傳以烝祭歲爲句合爲一事失之鄭云祫祭文王武王于文王廟似卽明堂也册律歷志作策。王賓殺禋咸格王入大室祼。注馬融曰大室廟中之夾室。王賓謂助祭諸侯郊特牲云諸侯爲賓灌用鬱鬯烈文詩序云成王卽政諸侯助祭也殺者謂殺牲禮者堯典禮於六宗大傳作煙注云煙祭也字當爲禋魏受禪表亦作煙山堂考索引三禮義宗云禋煙也潔也精也釋詁云咸皆也格至也大室者明堂中央室亦曰大廟詩斯干疏載鄭志答張逸引洛誥王入大室一條言周公于洛邑建明堂宗廟王庭皆爲天子制祼者周禮大宗伯以肆獻祼享先王注云祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也周禮小宰之職凡祭祀贊王幣爵之事祼將之事注云祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也明不爲飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉禮器云祼用鬱鬯明堂位云祼用玉瓚大圭案此云入大室祼大室明堂也上云王賓助祭諸侯也明堂之祭以祖宗配享天神而有祼禮則鄭云天地大神不祼未詳也馬注見釋文以大室爲廟中之夾室者大室在明堂中央左青陽右總章夾之也。王命周公後作册逸誥。疏祭統說爵賞之施云祭之日一獻君降立於阼階之南南鄉所命者北面史由君右執策命之注一獻一酳尸也此是諸侯命其臣之禮與此少異王命封伯禽爲周公後作爲册書王南鄉周公北面伯禽後之亦北面史逸由王右執册誥之皆降拜册受册公羊文十三年傳云封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主詩魯頌云王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇爲周室輔蓋其語詞。在十有二月惟周公誕保文武受命惟七年。注馬融曰惟七年周公攝政天下太平鄭康成曰文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩及周公攝政不敢過其數也。疏經言在十有二月則周公居攝周七年也此上文言祭歲則是成王歲朝卽政而祭也故此下篇終記公居攝之年數必言十有二月者明終是歲乃而七年也誕者釋詁云大也保者詩傳云安也馬注見釋文鄭注見詩文王序疏。

周禮天官序官疏云文王得赤雀者尚書中候云周文王爲西伯季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶王再拜稽首受最曰姬昌蒼帝子亡殺者紂也注云稽首頭至地也最要者也已上中候見詩文王疏及周禮大冢疏文王世子疏等書云武王取白魚者見大誓文王九年崩見周本紀管子小問篇云武王伐殷克之七年而崩云周公攝政七年者周書明堂解韓非說難二篇淮南齊俗訓皆言周公居攝七年與鄭合也鄭氏用衞宏說武王崩成王年十歲武王喪畢時年十二周公辟居東都時年十三遭雷風之變時年十四明年迎周公年十五封康叔時年十八反政時年二十一明年卽政年二十二也若史公以武王崩時成王在繈褓則與鄭說又異賈誼新書修政語下云周成王年二十歲卽位享國親以其身見于弼子之家而問焉與卽政時年二十二之說又異益古文說無周公辟居二年也

卷二十

多士第二十　周書十一

注 史遷說成王既遷殷頑民周公以王命告作多士。**疏** 史公說見周本紀史記魯周公世家云及七年後歸政成王北面就臣位嗣嗣如畏然初成王少時病周公乃自揃其蚤沈之河以祝于神曰王少未有識奸神命者乃旦也亦藏其策于府成王病有瘳及成王用事人或譖周公周公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公歸恐成王壯治有所淫佚乃作多士是此篇作於周公被譖奔楚成王迎歸之後也蒙恬傳云及王能治國有賊臣言周公旦欲爲亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔於楚成王觀於記府得周公旦沈書乃流涕曰孰謂周公旦欲爲亂乎殺言之者而反周公旦亦與魯世家說同蒙恬見百篇之書未可以爲謬誤然則周公避管蔡居東之後又有被

譖奔楚之事在作此多士之前召誥之後矣所云賊臣卽奄君也故經文有云昔朕來自奄琴操云周公囚誅管蔡之後有謗公于王者言公專國大權詐策謀將危社稷不可置之成王聞之勃然大怒欲囚周公周公乃奔于魯而死云周公被譖在誅管蔡之後與史記說同云奔魯而死又異說也或誤傳耳若然則經云惟三月又非成王元年三月鄭說與古文異也

惟三月周公初于新邑洛用告商王士注鄭康成曰成王元年三月周公自王城初往成周之邑用成王命告商王之衆士以撫安之疏鄭注見書疏云成王元年三月者不從史公說爲周公被譖歸也云自王城初往成周之邑者地理志云河南郡雒陽周公遷殷民是爲成周河南周公致太平營以爲都是爲王城案雒陽故城在今河南洛陽縣東北二十里河南故城在今洛陽縣西北二十里漢河南縣在伊水之北洛水之南雒陽縣在洛水之北也云用成王命而告商王士者以下王若曰知之王若曰爾殷遺多士弗弔旻天大降喪于殷注馬融曰秋曰旻天秋氣殺也方言降喪故稱旻天也疏弔者善也漢書五行志載哀十六年左傳旻天不弔注應劭曰旻天不善于魯王氏引之曰大誥曰弗弔天及此弗弔旻天俱當連讀言此不詳善之旻天也詩節南山云不弔昊天亂靡有定箋云弔至也至猶善也春秋左氏襄十三年傳云君子以吳爲不弔言伐人之喪不詳卽越語云助天爲虐者不祥是也僞傳以不弔絕句解爲不至固不安顏師古注禮義傳云不爲天所弔憫亦于文義不協馬注見釋文云秋曰旻天者釋天文云秋氣殺者月令孟秋云天地始肅仲冬云殺氣浸盛是秋氣殺也云方言降喪故稱旻天者馬意以上文言周之三月是建寅之月而舉秋時天號取義于肅殺也鄭駁異義云旻天不弔求天之生殺當得其宜猶人之說事各從其主爾我有周佑命將天明威致王罰勑殷命終于帝疏佑者釋詁作右云勸也勸卽助也將者鄭注聘禮云猶奉也勑同飭詩傳云正也言我周佑助天命奉天明威致王者之罰以敕正殷命以終于上帝之事肆爾多士非

我小國敢弋殷命。注馬融弋作翼。曰取也。鄭康成曰。翼猶驅也。非我周敢驅取汝殷之王命。疏隼者。釋詁云。今也。弋一作翼。翼猶掩也。掩亦取也。釋鳥云。以翼右掩左雄。左掩右雌。是翼義爲掩。詩生民。鳥覆翼之。謂以翼覆之。覆亦掩蓋之義。詩韓奕云。奄受北國。傳云。奄撫也。鄭注文王世子。以撫爲有。則奄亦有也。說文云。掩自關而東。謂取曰揜。一曰覆也。則翼掩覆取。皆通義也。馬注見釋文。云翼取者。以翼同弋。易小過云。公弋取彼在穴。高誘注呂氏春秋云。弋。獵也。其義俱爲取。鄭注見書疏。云翼猶驅者。詩騶虞云。壹發五豝。傳云。虞人翼五豝以待公之發。此即驅字義也。弋鄭本亦作翼。見釋文。惟天不畀。允罔固亂弼我。我其敢求位。疏畀者。釋詁云。予也。允者。釋言云。佞也。罔者。論語云。罔之生也幸而免。何氏注云。罔誣罔也。固者。孔氏安國注論語云。蔽也。亂者。高誘注呂氏春秋云。惑也。弼者。說文云。輔也。言惟天所不與者。佞罔蔽惑之人。故輔佐我。我其敢求天位乎。惟帝不畀。惟我下民秉爲。惟天明畏。疏帝亦天也。秉者。釋詁云。執也。畏同威。廣雅釋言云。畏。威也。言惟天不畀。無形可見。當驗之于我下民所執所爲。即是天降明威矣。皋陶謨云。天明威。自我民明威。我聞曰。上帝引逸。注逸。一作佚。疏論衡語增篇云。經曰。上帝引逸。謂虞舜也。舜承安繼治任賢。使能恭已無爲而天下治。又自然篇云。天無爲至德之人。稟天氣多。故能則天。自然無爲。周公曰。上帝引佚。謂舜禹也。下同。是以上帝爲古帝也。引者。釋詁云。長也。逸者。高誘注呂氏春秋云。不勞也。有夏不適逸。則惟帝降格。嚮于時。疏有夏。謂桀也。適者。廣雅釋言云。悟也。則者。釋詁云。法也。降者。釋言云。下也。格同假。釋詁云。升也。嚮俗字。當爲向。時者。釋詁云。是也。言夏桀不悟長保之道。惟天以禍福升降善惡向于是。冀其省改。漢書董仲舒傳對策云。國家將有失道之敗。而天迺先出災害以譴告之。不知自省。又出怪異以警懼之。尙不知變。而傷敗乃至。以此見天心之仁愛人君。而欲止其亂也。自非大無道之世。者天盡欲扶持而安全之。帝大淫泆有辭。注泆。馬融作屑。曰過也。惟時天罔念聞厥惟廢。元命降致罰。乃命

爾先祖成湯革夏俊民甸四方。疏庸者詩傳云用也淫者廣雅釋言云游也洪者一切經音義五引蒼頡云蕩也二十三云佚古文洪同辭者說文云訟也有辭言有罪狀呂刑鰥寡有辭於苗春秋左氏襄二十三年傳云臧孫曰無辭言已罪無可指斥也元者詩傳云大也革者說文云更也俊者馬鄭注皋陶謨云才德過千人爲俊甸者詩傳云治也言天心向夏夏弗能用桀大游蕩有罪狀聞于天惟時天亦不念聞而佑之其惟暬大命降致誅罰乃命爾祖成湯改更夏命用賢才治四方也江氏聲以引逸爲不進遺佚之賢以不適爲大傳一不適謂之過言不貢士義亦可通或王氏充所說今文也馬注見釋文洪作屑者多方言紂大淫圖天之命屑有辭與此文相似則洪卽屑字聲相近之異文也說文云屑動作切切也方言云屑勞也又云迭迭屑不安也正與引逸之義相反云過者仍用逸義爲訓釋言云逸過也自成湯至於帝乙罔不明德恤祀。注史遷說爲無不率祀明德亦惟天丕建保乂有殷殷王亦罔敢失帝罔不配天其澤。疏帝乙湯後第六世孫祖乙見易乾鑿度先儒以爲武乙紂父據殷本紀武乙爲偶人射天震死不合謂之明德恤祀帝乙當爲祖乙也見酒誥疏明勉也恤者高誘注秦策云顧也丕者釋詁云大也建者說文云立保者詩傳云安也乂者釋詁云治也澤者趙岐注孟子云祿也詩文王云殷之未喪師克配上帝傳云帝乙以上也簒云紂父以前未有喪天下皆能配天而行是鄭以此帝乙爲紂父疑非也經言自湯至于祖乙共有七世無不勉德顧祀者亦惟天大建立之以安治有殷殷王亦無敢失天意無不配天以終其祿史公說見魯世家言無不率祀明德者率者釋詁云循也明德如左傳云明德以薦其馨香。在今後嗣王誕罔顯于天矧曰其有聽念于先王勤家。誕淫厥泆罔顧于天顯民祇。注史遷作不顧天及民之從也馬融曰紂大淫樂其逸無所能顧念于天施顯道於民而敬之也泆一作佚。疏言在今嗣王紂大無顯德于天況其有能從念先王勤家之訓大淫游佚豫無顧于天之顯道及民之敬順史記魯世家云多士稱曰自湯至於帝

乙無不率祀明德帝無不配天者在今後嗣王紂誕淫厥佚不顧天及民之從也集解引徐廣曰一作敬之也下又云其民皆可誅是民之從言民之不順也徐廣從作敬者釋詁云祇敬也別本史記詁祇爲敬又云民可誅者則謂其民化紂亦不敬順此古文說也馬注見史記集解以誕爲大釋詁文云淫樂者王逸注楚詞云淫游也言游樂云無所顧念於天施顯道于民而敬之則祇謂紂之不敬以民字上屬天顯爲義也洪史記魯世家作佚一切經音義二十三云佚古文洪同惟時上帝不保降若茲大喪惟天不畀不明厥德凡四方大小邦喪罔非有辭于罰疏言惟時天不保佑下如此大喪亡之災惟天不與不勉其德者非惟紂也凡四方小大國喪亡無非有罪狀而天誅罰之周書世俘解云武王遂征四方凡憝國九十有九國孟子滕文公篇云周公相武王誅討伐奄三年討其君滅國者五十王若曰爾殷多士今惟我周王丕靈承帝事有命曰割殷告勑于帝疏丕者釋詁云大也靈者詩箋云善也割者高誘注齊策云取湯曆率割夏邑史記作奪勑同飭詩傳云正也此告多士言今惟我周王大善承奉天事天有命奪取殷國告成勑正之事於天禮大傳云牧之野武王之大事也既事而退柴于上帝是也惟我事不貳適惟爾王家我適疏或者釋詁云疑也適者鄭注雜記云讀爲匹敵之敵論語里仁篇無適也釋文云鄭本作敵是適敵適也言我之事不欲疑殷與之爲敵惟汝王武庚與我爲敵而畔也予其曰惟爾洪無度我不爾動自乃邑疏洪者釋詁云大也我其言惟汝大無法度我不汝先動動自汝邑言由武庚發難予亦念天即于殷大戾肆不正疏即者詩傳云就也釋詁云肆故也戾罪也正者鄭注周禮大司馬云正之者執而治其罪言我亦念天之就殷降大罪戾非汝多士之由故不正其罪王曰猷告爾多士予惟時其遷居西爾非我一人奉德不康寧時惟天命疏猷同繇釋詁云繇於也道也遷徙也寧康安也時是也奉德多方云秉德秉猶秉也王曰於者

歎詞言予惟是其遷居汝於成周非我一人乘德不安靜是惟順天意也成周在豳城朝歌之西南故云西無違注一作維天命元朕不敢有後無我怨疏違者詩傳云去也言汝無違去此遷所我不敢復有後命亦無我怨焉平石經作維天命元朕不敢有夭詳唐石經初刻後下有誅字惟爾知惟殷先人有冊有典殷革夏命今爾又曰夏迪簡在王庭有服在百僚疏迪者釋詁云進也簡者詩箋云擇也釋詁云服事也寮官也僚與寮同言惟汝知殷先人有典冊記識革夏命之事今汝又曰夏進用在王庭者有殷之衆士治事在百官怨周之不用殷士予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商注鄭康成曰言天邑商者亦本天之所建疏聽者廣雅釋詁云從也孔晁注周書云順天邑者白虎通京師篇云天子所都夏商曰邑周曰京師言我不汝用我惟順用有德之臣故予不敢求汝于商邑而用之也言其不肯順周爲我用也敢猶言不敢也與多士言爲誕詞鄭注見書疏云天邑商亦本天之所建者詩商頌云天命元鳥降而生商又云帝立子生商是也予惟率肆矜爾注肆矜一作夷憐非予罪時惟天命注惟一作維疏率者同帨說文云帨詮詞也詩曰帨求厥寧今詩作遹蓋語詞肆者杜氏注左傳云緩也彼疏云緩縱罪人謂放赦之也言我惟緩爾之罪而又矜之非予之罪過是惟天命使然肆矜作夷憐者論衡雷虛篇云人君于罪惡初聞之時怒以非之及其誅之哀以憐之故論語曰如得其情則哀憐而勿喜尚書曰予惟率夷憐爾案此今文書說也以夷爲誅者易雜卦傳云明夷誅也憐爲矜者引論語哀憐亦哀矜異文憐矜聲相近惟一作維見熹平石經王曰多士注多士上一有告爾昔朕來自奄予大降爾四國民命疏經言昔朕來自奄者書序云成王東伐淮夷遂踐奄作成王征成王既踐奄遷其君于薄姑周公告召公作將薄姑成王歸自奄在宗周作多方書疏引鄭注云此伐淮夷與踐奄是攝政三年伐管蔡時事其編篇于此未聞謂編在多士無逸君奭之後也案周本紀召公爲保周公爲師東伐淮夷踐奄亦在多士無

逸之後。與上文周公奉成王命。伐武庚誅管叔。放蔡叔。不同時誅管蔡。在攝政時。踐奄在七年歸政後。蓋史公所用孔安國古文說。管蔡流言。周公不避居。而以成王命伐誅武庚及三監。及七年反政。有謂公者。成王疑之。公乃奔楚。成王開金縢悟。迎周公歸。乃作多士。毋逸。故此篇述朕昔來自奄也。管蔡流言時。奄君亦與知。尚書大傳載其事。其時未及誅奄君也。及反政後。又有謂公者。當即奄君。故蒙恬云。殺言之者而反周公旦。當謂成王踐奄也。其周公在豐病沒。葬畢。有暴風雷雨之事。又在其後。因命魯郊。此史公說書之次。與諸子所載雖有異詞。然皆古說也。若大傳則云二年克殷。三年踐奄。則踐奄者。周公與書序所言成王征及成王歸自奄不合。此今文異說。不可附合古文。且大傳有撝誥在君奭之後。百篇之序所無。疑撝即奄也。王氏應麟以爲即成王征。案奄既滅於攝政三年。此時又何誥俱。不可解。宜以史公所序爲是。奄者。說文作鄅。云周公所誅鄅國。在魯郡。國志魯國奄國。劉昭注引皇覽曰。奄里伯公冢在城內祥舍中。民傳言魯五德奄里伯公葬其宅。史記周本紀正義引括地志云。兗州府曲阜縣奄里。即奄國之地也。案曲阜今山東兗州府屬縣。史記集解引鄭注云。奄國在淮夷之北。又與說文皇覽不同。實則淮夷北境。即魯七百里之境也。經言予大降爾四國民命。疑即大傳撝誥云四國者。詩破斧云。周公東征。四國是皇。傳云四國。管蔡商奄也。是毛氏說。伐管蔡時。即踐奄。亦同大傳。與史記異也。王曰。多士。永平石經。王曰告爾多國。

我乃明致天罰。移爾遐逖。比事臣我宗多遜。疏移者同。逖說文云。遷徙也。遐俗字。釋詁云。遐遠也。詩傳云。瑕遠也。當僧瑕爲之。逖者。說文云。遠也。古文作逿。釋詁云。逿遠也。比者。釋詁云。俌也。廣雅釋詁云。近也。遜同孫。說文云。順也。言今遷汝於洛邑。遠汝故土。附近臣事我宗周。庶其多遜順矣。

王曰。告爾殷多士。今予惟不爾殺。予惟時命有申。疏釋詁云。時。是也。申。重也。言今我不忍誅汝。惟是重申前命。以告汝。前命。謂大降爾四國民之命也。

今朕作大邑于茲洛。予惟四方罔攸賓。注馬融云。賓。却也。洛一作雒。惟一作維。賓一作責。疏賓釋文云。徐音殯。則與擯同。馬注見釋文。云賓却者。戰國趙策云。六國從親以擯秦。史記蘇秦傳作賓秦。又六國表云。秦小僻遠諸夏。賓之比於戎翟。是賓義爲擯却也。洛作雒。惟作維。賓作責。皆聶氏石經字。漢石經洛俱作雒。惟多作維。段氏玉裁云。漢人不以避諱改經字。多士篇雒字兩見。可以知伏生經文作雒。非以火行忌水

之故擅改經文也亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜爾乃尚有爾土爾乃尚寧幹止爾克敬天惟畀矜爾爾不克敬爾不啻不有爾土注啻一作翅予亦致天之罰於爾躬疏幹俗字當爲榦楚詞招魂云去君之恆幹注云體也則寧幹謂安其身體又廣雅釋詁云幹事也似即此注則寧幹當爲安汝之事啻者但也無逸篇云不啻不敢含怒鄭注作不但不敢含怒此節義易明不復釋之啻作翅見釋文引徐本翅與啻聲相近假借字今爾惟時宅爾邑繼爾居爾厥有幹有年于茲洛注洛一作雒爾小子乃興從爾遷疏居者江氏聲云繼爾所居之業也宅爾邑既謂安其居處則繼爾居不得復謂居處易文言傳云修辭立其誠所以居業也詩鴻蜂云職思其居亦謂所爲之事爲居也興者詩箋云盛也言汝惟是宅於洛邑繼其所居之業汝其有事有年於此土汝子孫其興盛從汝遷居基之矣洛一作雒見熹平石經王曰又曰時予乃或言爾攸居疏或者鄭注論語云有也江氏聲云王曰下有脫文段氏玉裁云唐石經或言之間多一字諦視是誨字與僞傳教誨之言合此言今時乃有言告汝汝其安所居哉

卷二十一

無逸第二十一　周書十二

注史遷說周公恐成王壯治有所淫泆乃作多士作毋逸無一作亡逸一作佚一作劮。疏史公說見魯世家云周公

奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公歸作此及多士無作毋二書困學記聞引尚書大傳同熹平石經存乃劮及毋劮于遊田字亦作毋周本紀作無疑後人改亂之今文尚書作毋也漢書梅福傳云留意亡逸之戒又作亡顏師古注漢書翼奉鄭崇杜欽谷永傳引書皆作亡逸士昏禮夙夜毋違命注云古文毋作無是毋可通無毋者說文云止之也从女有奸之者大禹謨疏引作毋止之也其字从女內有一畫象有姦之者禁止令勿姦也古人言毋今人言莫又見禮記釋文引說文略同則今本說文有脫文也逸大傳作佚周禮庾人注杜子春云佚當爲逸是佚與逸通也熹平石經乃逸作乃劮則此毋逸亦作劮劮字說文所無逸者韋昭注吳語云樂也佚者廣雅釋詁云樂也是逸佚同義劮者廣雅釋詁云戲也釋言云劮豫也此正今文尚書舊說史記魯世家云恐成王有所淫佚乃作多士則經文本作佚也可知蓋孔氏古文作佚也

周公曰嗚呼君子所其無逸注鄭康成曰嗚呼者將戒成王欲求以深感動之君子止謂在官長者所猶處也君子處位爲政其無自逸豫也疏嗚呼者說文烏孔子曰烏盱呼也取其助气故以爲烏呼君子者白虎通號篇云君之爲言羣也子者丈夫之通稱也所者廣雅釋詁云處所居也鄭注見書疏云君子謂在官長者鄭注禮器云君子謂大夫以上與此同義

先知稼穡之艱難乃逸注穡一作嗇論衡儒增篇引此文說之云人之筋骨非木非石不能不解故張而不弛文王不爲弛而不張一弛一張文王以爲常用雜記孔子論蜡之詞文王作文武稽熹平石經作嗇疏說文云衣依也謂知小人之隱也說文云依同衣白虎通衣裳篇云衣者隱也周語云勤恤民隱注云隱痛也古音哀如依故依亦作哀康誥曰兄亦不念鞫子哀言不念稚子之隱也詩文悲痛聲也孝經曰哭不悲今孝經作依

則知小人之依疏依同衣白虎通衣裳篇云衣者隱也說文云衣依也謂知小人之隱也周語云勤恤民隱注云隱痛也古音哀如依故依亦作哀康誥曰兄亦不念鞫子哀言不念稚子之隱也詩文悲痛聲也孝經曰哭不悲今孝經作依相小人厥父母勤勞稼穡厥子

乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺注逸一作勑諺一作憲既誕注誕一作延否則侮厥父母注否一作不曰昔之人無聞知疏史記魯世家云毋逸稱爲人父母爲業至長子孫驕奢忘之以亡其家爲人子可不愼乎釋此節之義也相者釋詁云視也諺者論語先進篇云由也喭集解引鄭注云子路之行失于暖喭也皇侃疏引王弼云喭剛強也案劉逵注魏都賦云叛換猶恣睢也則叛喭爲恣睢強悍之義喭卽諺俗字誕者廣雅釋言云誕也則者釋詁云法也言視小人其父母勤勞稼穡其子不知稼穡之艱難乃自逸豫又艸諺誕誕不循法則謂古昔之人無所聞知否則當爲不則句上屬寫平石經作乃勑乃憲既延不則侮厥下闕諺作憲者詩板傳云憲憲猶欣欣也則憲亦自喜之意誕否延否作不者文周公曰嗚呼我聞曰昔在殷王中宗注古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀鄭康成曰中宗謂大戊也嚴恭寅畏注史遷寅作敬馬融嚴作儼鄭康成曰恭在貌敬在心天命自度注度一作亮治民祇懼注史遷祇作震治一作目不敢荒寧注馬融曰知民之勞苦不敢荒廢自安也肆中宗之享國注史遷肆作故享作饗七十有五年疏中宗者詩烈祖序云祀中宗也箋云中宗殷王大戊湯之元孫也有桑穀之異懼而修德殷道復興故表顯之號爲中宗是也殷本紀云帝太庚崩子帝小甲立帝小甲崩弟雍巳立帝雍巳崩弟大戊立殷復興諸侯歸之故稱中宗爲湯元孫太庚之子也嚴同儼詩傳云矜莊貌泰同釋說文云慤也慤謹也寅者釋詁云敬也度者詩傳云法度也祇者釋詁云敬也荒者周書諡法云好樂怠政曰荒寧者釋詁云安也肆者釋詁云故也言中宗自持敬畏以天命爲法度治民敬懼不敢怠荒安寧故中宗享國久也古文尚書說見詩烈祖疏引五經異義云詩魯說丞相匡衡以爲殷中宗周成宣王皆以時毀謹案春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復

毀非爲德之義鄭從而不駁史公寅作敬者釋詁文祇作震者鄭注內則云祇或作振皋陶謨祇敬六德夏本紀作振敬振與震同肆作故釋詁文享作饗者熹平石經亦倶作饗馬作懿見釋文知民之勞苦云見史記集解鄭注見詩商頌譜疏及書疏云恭在貌敬在心者以恭寅亦舉寅爲敬故以在心與貌別之熹平石經度作亮者釋詁云亮信也言以天命自信亮卽說文諒字異文

其在高宗時舊勞于外注時一作寔爰暨小人注史遷舊作久爰暨作爲與馬融曰武丁爲太子時其父小乙使行役有所勞苦於外與小人從事知小人艱難勞苦也鄭康成曰高宗謂武丁也舊猶久也爰于暨與也武丁爲太子時殷道衰爲其父小乙將師役于外與小人之故言知其憂勞也暨一作洎疏高宗者殷本紀云帝小乙崩子帝武丁立武丁修政行德天下咸驩殷道復興帝武丁崩子帝祖庚立祖已嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗時舊勞于外中論天壽篇引時作寔釋詁云時是也公羊桓六年傳云寔來者何猶曰是人來也則時寔是同義史公舊作久者說文云灸灼病也白虎通誅伐篇云灸之爲言久也是舊久同義爰暨作爲與者爰與爲形相近古文或作爲字暨爲與釋詁文馬鄭注倶見史記集解鄭注又見詩商頌譜疏云爰於者釋詁文洎與者說文作㲻汭又假音字詩譜引此經亦作洎云武丁爲太子時殷道衰者殷本紀云帝陽甲之時殷衰自中丁以來廢適而更立諸弟子弟子或爭相代立比九世亂於是諸侯莫朝是殷自中丁已下九世衰亂至盤庚遷居殷道復興小辛小乙又以弟繼兄殷道或又衰故漢書五行志劉向以爲殷道既衰高宗承敝而起盡涼陰之哀天下應之也殷本紀亦云武丁卽位思復興殷而未得其佐也云爲其父小乙將師役於外者易既濟云高宗伐鬼方三年克之詩殷武云撻彼殷武奮伐荆楚深入其阻是皆高宗師役以爲太子時事則未聞

作其卽位乃或亮陰注史遷或作有亮一作諒一作涼陰一作闇三年不言注亮陰大傳作梁闇說高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇又說

不言國事馬融曰亮信也陰默也爲聽于冢宰信默而不言鄭康成曰作起也諒闇轉作梁闇楣謂之梁闇謂廬也小乙崩武丁立憂喪三年之禮居倚廬柱楣不言政事疏作者詩傳云始也古文多以乍爲作乍亦始也史公或作宱者今文也下文亦罔或克壽論衡作亦罔有大傳見殷傳云書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也注云闇讀如鶉鶉謂廬也傳曰高宗居凶廬云云又大傳云高宗有親喪居廬三年然未嘗言國事而天下無背叛之心者何也及其爲天子之時盡以知天下人民之所好惡是以雖不言國事而知天下無背叛之心是三年不言爲不言國事也檀弓云古者天子崩王世子聽政于冢宰三年是有國事則冢宰代王出令也馬注見春秋左氏隱元年疏云亮信陰默者何晏論語集解引孔安國注同馬氏不以爲凶廬也晉書二十杜預議皇太子喪服引書傳云亮信也陰默也爲聽于冢宰信默而不言即論語孔注鄭注見詩商頌譜疏云作起者以上文有舊勞于外故訓作爲起鄭注考工記云作猶起也云諒闇轉作梁闇者用大傳義云楣謂之梁者釋宮文喪服傳云居倚廬寢苫枕塊既虞翦屏柱楣注云柱楣所謂梁闇禮記大傳云父母之喪居倚廬不塗寢苫枕塊非喪事不言君爲廬宮之既葬柱楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之既練居壐室白虎通喪服篇云倚廬於中門外東牆下戶北面是倚廬爲始遭喪時所居柱楣謂既葬後所居也云不言政事者三年聽于冢宰王不自言也其惟不言言乃雍注史遷雍作讘鄭康成曰其不言之時時有所言則羣臣皆和諧疏史公雍作讘者與檀弓坊記同集解引鄭元曰讘喜悅也言乃喜悅則民臣望其言久矣與書疏所引鄭注不同者是檀弓注又鄭注坊記云讘當爲歡聲之誤也其既言天下皆歡喜樂其政教也或今文作歡古文作雍史記魯世家用今文集解所引或讀弓注或爲大傳鄭注也鄭注見書疏云其不言之時時有所言者謂冢宰攝政出號令代王言也羣臣知君能盡孝故和悅從之詩傳云雍和也諒一作涼見漢書五行志不敢荒寧嘉靖殷邦注史遷嘉作密邦作國馬融曰甯安也疏嘉者釋詁云善也史公嘉作密者東觀漢記序曰密靜天下容於小大高宗之極至也亦以嘉爲密今文尚書也詩傳云密安也說文云宓安也蓋密與宓通靖者詩傳云和也馬

注見史記集解云寧安者釋詁文至于小大無時或怨注鄭康成曰小大謂萬人上及羣臣言人臣大小皆無怨王也肆高宗之享國五十有九年注史遷享作饗九年作五年五十有九年一作百年疏小大者詩泮水云無小無大箋云臣無尊卑是小爲卑大爲尊也時者釋詁云是也鄭注見書疏以小大爲萬人及羣臣者義同詩箋偽傳以爲小大之政失之史公作五十五年者異文五十九年一作百年者熹平石經所寫今文也漢書五行志云高宗致百年之壽劉向杜欽傳亦云百年論衡氣壽篇云高宗享國百年周穆王享國百年并未享國之時皆出百三十四歲矣又無形篇異虛篇皆云高宗享福百年皆用今文尚書也其在祖甲注鄭康成曰祖甲武丁子帝甲也不義惟王舊爲小人注史遷舊爲久小人下多於外馬融曰祖甲有兄祖庚而祖甲賢武丁欲立之祖甲以王廢長立少不義逃亡民間故曰不義惟王久爲小人也武丁死祖庚立祖庚死祖甲立鄭康成曰祖甲有兄祖庚賢武丁欲廢兄立弟祖甲以此爲不義逃於人間故云久爲小人疏祖甲者殷本紀云帝武丁崩子帝祖庚立帝祖庚崩弟祖甲立是爲帝甲帝甲淫亂殷復衰周語衛彪傒曰元王勤商十四世而興帝甲亂之七世而隕注云帝甲湯後五世也亂湯之法至紂七世而亡也是帝甲非令主然或以能讓且知小民之艱難故見稱於書古人不求備之道也史公舊作久見上疏小人下有於外二字馬注見史記集解云祖甲有兄祖庚而祖甲賢武丁欲立之祖甲以王廢長立少不義逃亡民間不知出典惟呂氏春秋必已篇云孝已疑注云孝已殷王高宗子也後漢書郅惲傳云高宗明君吉甫賢臣及有纖介放逐孝子是高宗所廢爲孝已祖甲以爲不義而逃之書傳長誤作祖庚或孝已祖庚俱廢未可知也鄭注見書疏作其卽位爰知小人之依能保惠于

庶民注史遷惠作施庶作小不敢侮鰥寡疏史公惠作施者韋昭注晉語云施惠也庶作小者異文肆祖甲之享國卅有三年注史遷肆作故享作饗疏卅見開成石經說文云卅三十并也今正義本作三十史記亦作三十疑後人所改按秦刻石卅及卅載在史記皆爲二十三十則句增一字與文體不合是知後人改之自時厥後注此句一在高宗之饗國百年下無其在祖甲已下一節疏熹平石經或怨肆高宗之享國百年自時厥後下闕洪氏隸釋載其文云此碑獨闕祖甲計其字當在中宗之上以傳序爲次也案漢書韋元成傳王舜劉歆議曰於殷太甲曰太宗大戊曰中宗武丁曰高宗周公爲毋逸之戒舉殷三宗以勸成王書疏引王肅云祖甲湯孫太甲也殷本紀太甲稱太宗以爲祖者祖宗爲不毀廟之通稱孝經稱宗祀文王於明堂祭法云祖文王而宗武王則太甲雖太宗亦可稱祖甲熹平石經既以高宗享國百年經文接連自時厥後則今文其在祖甲一節必在殷王中宗之前今文與古文簡册之異但王肅既見今文以祖甲爲太甲又從古文祖甲在高宗之後爲之說曰先中宗後祖甲先盛德後有過也史記索隱云按紀年太甲唯得十二年此云祖甲享國三十三年知祖甲是帝甲明也以駁王肅案太平御覽八十三引帝王世紀云太甲一名祖甲享國三十三年二百歲皇甫謐說多同王肅肅亂經之人言誠不足取然與皇甫謐俱以祖甲爲太甲似見今文當不以人褻言故取其說於此他與僞傳說同多不用之立王生則逸生則逸不知稼穡之艱難不聞小人之勞惟耽樂之從自時厥後亦罔或克壽注耽一作湛之從一作是從或一作有疏耽同媅釋詁云樂也詩傳云耽樂也說文作媅本字耽與樂同義並舉者詩常棣釋文引韓詩云湛樂之甚也中庸引詩湛作耽是耽湛通也論衡語增篇引此經說之云長夜之飲糟丘酒池不舍晝夜是必病病則不甘飲食困毒而死雖未死宜羸臞矣耽論衡引作湛之從漢書鄭崇傳及論衡中論皆作是從亦罔或克壽鄭崇傳論衡引作時亦罔有克壽或十年或七八年或五六年或四三年注四三年一作

三四年。疏漢書杜欽傳欽說王鳳引經曰。或四三年。言失欲之生害也。中論引作三四年。周公曰。嗚呼厥亦惟我周。疏段氏玉裁云。尚書大傳云。書曰。厥兆天子爵。系之無逸。白虎通爵篇云。書無逸篇曰。厥兆天子爵。蓋古文尚書厥亦惟我周五字。今文尚書如此。云兆天子爵者。卽兆基王迹之謂。案兆亦字形相近。惟我周不應是天子爵之誤。顧君廣圻以爲脫天子爵三字。惟我周三字。下屬大王王季爲句也。大王王季克自抑畏。文王卑服。卽康功田功。注馬融卑作俾。曰使也。疏抑者。詩傳云。抑抑慎密也。廣雅釋言云。抑。治也。釋詁云。服。事也。安。康也。言其惟我周先王。能自慎畏。文王就卑賤之事。安居之功。田作之功。說文有康字云。屋康寬也。是康同義。爲居屋也。馬注見釋文。卑作俾。云使者。釋詁文。言文王使就治康功田功。蓋勤稼穡之事也。徽柔懿恭。懷保小民。惠鮮鰥寡。注民一作人。鰥一作矜。鮮一作于。疏徽者。釋詁云。善也。柔者。韋昭注晉語云。仁也。懿者。釋詁云。美也。恭者。釋詁云。敬也。詩傳云。懷。和也。保。安也。釋詁云。惠。愛也。鮮。善也。墨子兼愛篇云。文王不爲衆庶侮鰥寡。不爲暴勢奪穡人黍稷狗彘。是以老而無子者。有所得終其壽。連獨無兄弟者。有所雜于生人之間。少失其父母者。有所放依而長。說此經之義也。民作人。鮮作于者。漢書谷永傳所引。亦見寮不石經。是今文也。石經鰥作矜。自朝至于日中昃。注昃一作仄。不遑暇食。用咸和萬民。注遑一作皇。文王不敢盤于遊田。以庶邦惟正之供。注正一作政。供一作恭。疏楚語右史倚相引周書。文王至於日中昃。不皇暇食。惠于小民。惟政之恭。說之云文王不敢驕。注云。日昃曰昃。易曰。日中則昃。案說文作厓。云日在西方時側也。易離九三。日昃之離。荀爽云。初爲日出。二爲日中。三爲日昃。經言日中及昃。欲見其勤也。釋文云。本又作仄者。省文。遑者。釋言云。暇也。盤者。釋詁云。樂也。楚語無以庶邦三字。謂文王敬恭於政事。遑俗字。當從楚語爲皇。正作政。供作恭。皆楚語所引也。西京賦李善注。引田作畋。文王受命惟中身。厥享國五十年。注鄭康成曰。受命。受殷王命

位之命中身謂中年。疏文王受命七年而崩。故鄭以爲受嗣位之命是也。鄭注見書疏。云受殷王者。周禮典瑞云。凡諸侯之適子。誓于天子。注云。誓猶命也。言誓者。明天子既命以爲嗣。樹子不易也。周語。魯武公以括與戲見王。王立戲。注云。以爲太子。春秋文元年。天王使毛伯來錫公命。穀梁傳云。禮有受命。無來錫命。來錫命。非正也。是諸侯世子嗣位爲君。必受命天子。殷制亦然。考文王序云。文王受命作國也。鄭云。受天命而王天下。又文王有聲詩云。文王受命。有此武功。箋云。武功謂伐四國及崇之功。則又是受商王錫弓矢。專征伐之命。鄭恐人疑此受命。如彼二文所言。故特言受殷王嗣位之命也。知者。大傳云。文王受命七年而崩。此言中身。則是中年。其後享國五十年。非彼二文之受命明矣。呂氏春秋制樂篇云。文王立國八年。歲六月地動。改行重善。無幾何。疾乃止。文王即位八年而地動。已動之後。四十三年。凡文王立國五十一年而終。韓詩外傳說亦與此同。經云五十年。舉成數也。周公曰嗚呼繼自今嗣王則其無淫于觀。注鄭康成曰。淫放恣也。淫者。浸淫不止嗚呼。一作烏虖。于逸于遊于田以萬民惟正之供無皇曰今日耽樂。注無淫于觀。至惟正之供。一作毋淫于酒毋勃于游田維政之共。皇一作兄。疏鄭注見書疏。云淫放恣者。春秋左氏成二年傳云。淫縱其欲。縱欲。故爲放恣也。云侵淫不止者。說文淫。浸淫也。無淫于觀。至惟正之供。漢書谷永傳引經曰。繼自今嗣王。其毋淫于酒毋勃于游田。惟正之供。說之曰。夫有身治正而臣下邪者也。寖平石經。有酒毋勃于遊田。維七字。亦同漢書。蓋今文也。石經皇作兄。秦誓我皇多有之。公羊傳作而況乎我多有之。是皇與況通。詩常棣。況也永嘆。釋文云。或作兄。韋昭注國語曰。況。益也。然則無兄曰。爲毋益曰也。經作皇者。古文釋詁云。暇也。嗚呼。顏師古注漢書翼奉傳引作烏虖。乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆無若殷王受之迷亂酗于酒德哉。注無一作毋。酗一作配。疏訓者。說文云。訓。說教也。釋言云。若。順也。迷。惑也。酗當爲詬。說文云。詬。謔也。丕語詞。愆者。釋言作諐。云過也。言無自寬暇。曰今日湛樂。乃非所以教民。非所以順天。是人則有愆尤。毋若殷紂之以惑

亂酗酒爲德也論衡譴告篇云周公勅成王曰毋若殷王紂毋者禁之也漢書翼奉傳注師古曰周書亡逸之篇曰周公曰嗚呼以若殷王紂之迷亂酗于酒德哉酗作酗者說文云酗酒色也酒色謂顏色齊同曰湎見上疏

周公曰嗚呼我聞曰古之人猶胥訓告胥保惠胥教誨民無或胥譸張爲幻注馬本譸作輈

譸一作侜上無胥字疏胥者釋詁云相也說文云譸詶也讀若籀周書曰無或譸張爲幻及云幻相詐惑也引周書同釋詁云侜張誑也郭氏注引書曰無或侜張爲幻俱無胥字言古人相訓告相安順相教誨民無有詐爲詐惑者馬本作輈見釋文後漢書皇后紀亦作輈張楊雄國三老箴又作侏張聲之假借

此厥不聽人乃訓之乃變亂先王之正刑至于小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝注聽一作聖乃訓之一無之字變亂先王之正刑一無先王疏聽者鄭注祭義云謂順教令也廣雅釋詁云從也刑者釋詁云法也詛祝者詩蕩云侯作侯祝傳云作祝詛也箋云祝詛求其凶告無極也言此其不從人之訓乃至變亂先王之法度至於小大臣民不則遠戾怨恨其上不則詛祝其上也聽作聖者案平石經文管子四時篇云聽信之謂聖秦泰山碑皇帝躬聽史記作躬聖是聖與聽義相通也訓下無之字變亂下無先王俱見石經今文也之字疑衍

周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲疏迪者釋詁云作也哲者方言云智也

厥或告之曰小人怨汝詈汝則皇自敬德厥愆曰朕之愆注鄭康成曰皇謂暇言寬暇自敬皇自一作兄曰疏詈者說文云罵也鄭注見書疏以皇爲暇者釋詁云遑暇也皇自猶平石經作兄曰章氏注國語云兄益也皇曰敬德即益曰敬德也

允若時不啻不敢含怒注鄭康成曰不但

不敢含怒乃欲廣用之以知已政得失之源也。疏釋詁云允信也時是也說文云音語時不音也鄭注見書疏以音爲但者聲之轉云知已政得失者周語曰口之宣言也善敗于是乎興春秋左氏襄卅傳鄭人游于鄉校以論執政然明謂子產曰毀鄉校如何子產曰何爲夫人朝夕退而游焉以議執政之善否其所善者吾則行之其所惡者吾則改之是吾師也若之何毀之是亦欲聞小人之言以考已政得失也。此厥不聽人乃或譸張爲幻曰小人怨汝詈汝則信之則若時不永念厥辟不寬綽厥心亂罰無罪殺無辜怨有同是叢于厥身。疏辟者釋詁云法也綽者釋言云寬綽也綽亦爲寬叢者說文云聚也言人讎汝以民怨詈汝即信之則如是不長念其法不寬裕其心妄行殺罰民心同怨實叢集于其身也。周公曰嗚呼嗣王其監于茲。注嗚呼一作於戲一無其字。疏言當視此致怨之由以爲戒。熹平石經嗚呼作於戲無其字今文也。匡謬正俗云古文尚書皆作嗚呼今文尚書皆作於戲案古文尚書作烏虖見前。

卷二十二

君奭第二十二　周書十三

注史遷說成王既幼周公攝政當國踐祚召公疑之作君奭君奭不說周公周公乃稱湯時有伊尹

云云於是召公乃說疏史公說見燕世家云召公疑之又云君奭不說周公者漢書孫寶傳云周公上聖召公大賢尚猶有不相說著於經典兩不相損王莽傳羣臣奏引書曰我嗣事子孫云云說曰周公服天子之冕南面而朝羣臣發號施令常稱王命召公賢人不知聖人之意故不說也皆用此經之義也後漢書申屠剛傳注云言周公既還政成王宜其自退今復爲相故不說也案史公以召公不說在周公踐祚之時太子賢以爲在還政之後或今古文異說也編篇在多士之後疑非踐阼時矣

周公若曰君奭疏君者釋詁云大也君是后辟尊稱奭者說文云此燕召公名白虎通王者不臣篇云召公文王子詩甘棠疏引皇甫謐云文王庶子案史記但云與周同姓穀梁莊十三年傳云燕周之分子也注云分子謂周之別子孫也禮大傳云別子爲祖注云別子謂公子然則是文王之從子傳載文王之子無名奭者史記集解云譙周曰周之支族食邑於召謂之召公是也弗弔天降喪于殷殷既墜厥命我有周既受我不敢知曰厥基永孚于休若天棐忱我亦不敢知曰其終出於不祥注馬融終作崇曰充也鄭康成曰言與君奭同知舉其殷興亡以爲戒崇一作道疏弔者鄭注爰曦云善也墜當依說文爲隊俱見前疏釋詁云基始也孚付古字通釋言云休慶也若順也釋詁云棐輔也謀誠也忱同諶祥善也言不善之天降喪亡之禍于殷殷卒墜失其命我周受之我不知殷之始長付畀以慶者順天輔誠也亦不敢知其終出於不永也祥與災俱以羊爲聲祥亦永也盤庚丕乃崇降不祥鄭平石經作不永馬注見釋文終作崇者詩傳云崇終也云充者釋詁文樂記云復綴以崇注云崇充也凡六奏以充武樂也注上六成云成奏也每奏一終爲一成是充即終也鄭注見書疏云與君奭同知舉其殷興亡爲戒者謂此我不敢知云指殷之興亡言也始孚于休興也終出于不祥亡也崇慕平石經作道今文也嗚呼君已曰時我我亦不敢寧於上帝命弗永

遠念天威。疏時者。釋詁云是也。言君既云是我。我亦不敢安于天命。弗永遠念天之威罰。述召公委任于已。已不敢不遠慮而遠辭委任也。越我民罔尤違。惟人在。疏尤同郵。釋言云過也。說文作𠂤。言于我民無過失。無肯違惟恃有人在化導之。我後嗣子孫。大弗克恭上下。遏佚前人光。在家不知天命不易。天難諶。乃其墜命。注恭一作共。佚一作失。天難諶一作天應棐諶。其墜作亡隊。疏漢書王莽傳。羣臣奏曰。臣聞周成王幼少。周道未成。王不能共事天地。修文武之烈。周公權而居攝。周道成。王室安。不居攝。則恐隊失天命。書曰。我嗣子孫。大不克共上下。遏失前人光。在家不知命。不易天應棐諶。乃亡隊命。注師古曰。言我恐後嗣子孫。大不能恭承天地。絕失先王光大之道。不知命之難。天所應輔。唯在有誠。所以亡失其命也。案漢書釋後嗣子孫。爲成王大弗克恭上下。爲共事天地。白虎通以大晉上天下地爲上下。是也。釋遏佚前人光。爲修文武之烈。前人謂文武。烈者。詩傳云光也。遏止也。佚同失。釋在家爲不居攝。晉退老也。一作皆。今文卽上王莽傳所引經。以天應棐諶爲天難諶者。釋詁云。諶信也。詩大明云。天難忱斯。不易維王。傳云。忱信也。天之意難信矣。不可改易者天子也。是天命不易爲不可改易。師古注不易爲難。非也。經言在家不知天命有不易之道。委之以天難信。乃其墜失大命也。弗克經歷嗣前人恭明德。在今予小子旦。非克有正迪。惟前人光。施于我沖子。疏經者。釋詁云常也。歷者。釋詁云艾。歷也。歷亦爲艾。詩傳云。艾。久也。嗣者。釋詁云繼也。恭同鞏。說文云。鞏。固也。迪也。釋詁云道也。施者。詩箋云。延也。言弗能常久繼前王恭鞏顯明之德。在今我小子旦。非能有以正人也。惟道揚前人光美。延于我幼君而已。又曰。天不可信。我道惟寧王德延。天不庸釋于文王受命。注鄭康成曰。又曰人又云。周公稱人之言也。言寧王者。卽文王也。疏天不可信。卽謂上天難諶。我道惟文王德延。道。卽上迪。施。卽延。釋者。說文云。捨釋也。言天難信。我惟道揚文王之德。使之延長。天不

用捨其所受之命鄭注見書疏云鄭以又曰爲周公稱人之言言天命靡常不可信也云寧王卽文王見上疏公曰君奭我聞在昔成湯旣受命時則有若伊尹格于皇天注史遷格作假在太甲時則有若保衡注鄭康成曰皇天北極大帝也伊尹名摯湯以爲阿衡阿倚衡平也伊尹湯所以倚而取平以尹天下故曰伊尹至太甲改曰保衡保安也言天下所取安所取平阿衡保衡此皆三公之官當時爲之號也疏史公格作假者今文格皆爲假格者釋詁云陛也謂湯得伊尹輔佐成功升配于天也下文云陟配天陟亦陞也鄭注見史記集解及詩瀍疏書疏云伊尹名摯者出孫子用間篇云湯以爲阿衡詩長發云實惟阿衡實左右商王傳云阿衡伊尹也箋云阿倚衡平伊尹湯所依倚而取平故以爲官名云以尹天下故曰伊尹者說文伊殷聖人阿衡尹治天下者釋言云尹正也云亟太甲改曰保衡者伊尹相太甲有師保之任文王世子云虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備惟其人語使能也謂之保衡緟其官稱之也云皇天北極大帝者周禮太宗伯云以蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂昊天太帝在北極者鄭注月令云皇天北辰耀魄寶也商人祖契而宗湯則湯配五帝於明堂也案呂氏春秋本味篇云有侁氏女子得嬰兒其母居伊水之上故命之曰伊尹則伊爲水名因以爲氏知鄭所云依倚者釋阿衡非伊字詁也在太戊時則有若伊陟臣扈格于上帝注史遷格作假馬融曰格至也道至于上帝謂奉天時也鄭康成曰上帝太微中其所統也伊陟伊尹之子疏殷本紀太戊湯五世孫其間兄弟相及有外丙仲壬沃丁小甲雍已等則湯至太戊除太丁未爲君凡九君矣史記三代世表未詳其年竹書紀年湯爲天子至太戊元年凡八十四年恐不足據也臣扈在湯時夏社序云湯旣勝夏欲遷其社不可作夏社疑至臣扈不得至太戊時倘在或別一人也晉湯則曰格于皇天大戊則曰格于上帝大戊中宗廟不毀配食五帝於明堂故云格于上帝馬注

見史記集解云格至者釋詁文云道至于上帝謂奉天時者太微五帝迭相休王以成四時春生夏長秋收冬藏奉天時者順其氣以出令者月令所紀是也中宗蓋配食之鄭注見史記集解及詩蕩疏云太微中者何休注公羊傳云上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下鄭注月令祈穀于上帝云上帝太微之帝也疏云上帝太微之帝者春秋緯文太微爲天庭中有五帝座蒼曰靈威仰赤熛怒黃曰含樞紐白曰招拒黑曰汁光紀郊天各祭所感帝殷祭汁光紀周祭靈威仰以其不定總云太微之帝若迎春前帝後王皆祭靈威仰秋冬仿此云太微中其所統者是指太微所統之五帝也巫咸乂王家注史遷乂作治疏後漢書張衡傳云皆置巫咸實守王家用此經也在祖乙時則有若巫賢在武丁時則有若甘盤注史遷盤作般疏殷本紀云中宗崩子仲丁立崩弟外壬立崩弟河亶甲立崩子祖乙立則祖乙是大戊孫也漢書古今人表甘盤與傅說並列史公作般省文率惟茲有陳保乂有殷疏率同率文選注引薛章句云率辟也陳者漢書哀帝紀注李斐云道也言惟此有道之臣安治有殷故殷禮陟配天多歷年所疏殷禮謂殷之祀禮陟配天者祭法云殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也禘謂祭昊天于圜丘也祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗祖宗通言耳多歷年所春秋左氏宣三年傳云商歷載祀六百也天惟純佑命則疏釋詁云純大也右勸也佑佾字當爲右勸即助也則者釋言云威則也言天大助命于有威儀可則者商實百姓王人罔不秉德明恤小臣屏侯甸矧咸奔走疏實者釋詁云是也百姓者詩傳云百官族姓也王人江氏聲云王氏族人同姓之臣也恤者漢書章元成傳注師古曰安也當是舊注小臣舉其臣之微者屏侯甸侯甸之爲屏藩者矧文作詶云詞也咸者釋詁云皆也奔走者詩酌云予曰有奔走言是商之異姓百官及王族無不奉德明安者至小臣外而屏藩侯甸其皆效奔走服從王事惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事于四方注故一作迪事一作使若卜筮罔不是孚疏乂同艾釋詁云艾相

也。辟君也。孚信也。言惟此羣臣各稱其德。用相其君。故天子有事于四方。如卜筮無不見信于神人也。文選王褒四子講德論引書云。迪一人使四方若卜筮。或今文作迪作使。漢人用之。事使篆文相近。李善注引此亦作迪一人有事四方。又引孔安國曰。迪道也。孚信也。今僞傳無此話。公曰君奭天壽平格。注鄭康成曰。格謂至于天也。專言臣事。保乂有殷。有殷嗣天滅威。今汝永念。則有固命。厥亂明我新造邦。疏壽者。廣雅釋詁云。久也。平與祥通。釋詁云。使也。釋詁云。格。陞也。嗣繼也。威者。釋言云。則也。則亦爲威。固者。皐昭注晉語云。定也。亂者。釋詁云。治也。公告召公。言天久使假天之臣。安治有殷。有殷繼天之王。至紂滅棄威則。今汝長念此天威。則當有定命。命其治以光明我新造之國矣。鄭注見書疏。云格謂至于天者。釋詁云。格至也。至于天。謂格于皇天。格于上帝是也。故云專言臣事。公曰君奭。在昔上帝割申勸寧王之德。注割申勸甯王。一作周田觀文王。其集大命於厥躬。疏緇衣引君奭曰。在昔上帝周田觀文王之德。其集大命於厥躬。注云。古文周田觀文王之德。爲割申勸寧王之德。今博士讀爲厥亂勸寧王之德。三者皆異。古文似近之。割。言蓋也。案言文王有誠信之德。天蓋申勸之。集天命于其身。謂使之王天下也。割爲蓋者。釋言云。蓋。割裂也。二字同訓。割申勸與周田觀字形相近。古割字作害也。此今文異字。博士讀割申爲厥亂。亦今文。謂夏侯歐陽尚書也。惟文王尚克修和我有夏。亦惟有若虢叔。有若閎夭。有若散宜生。有若泰顛。有若南宮括。注大傳說文王四年伐畎夷紂乃囚之五年四友獻寶。乃得免於虎口。出而伐者。又說文王以閎夭太公望南宮括散宜生爲四友。鄭康成曰。詩傳說有疏附奔走。先後禦侮之人。而曰文王有四臣以受命。此之謂也。

不及呂望者太師也教文王以大德周公謙不敢自比焉疏有夏謂殷都中夏修和謂修和於紂也大傳說見泰誓秋左氏襄卅一年疏又說見玉海宮制周本紀云四伯曰文王禮下賢者太顛閎天散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之崇侯虎譖西伯於殷紂曰積善累德諸侯皆嚮之將不利於帝帝乃囚西伯於羑里閎天之徒患之乃求有莘氏美女驪戎之文馬有熊九駟他奇怪物因殷嬖臣費仲而獻之紂紂大說曰此一物足以釋西伯況其多乎乃赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐即其事也亦見大傳及淮南道應訓互有詳略今以史記正史故載其說虢叔者春秋左氏僖五年傳云虢仲虢叔王季之穆也爲文王卿士勳在王室晉語云文王在傅弗勤處師弗煩敬友二虢其即位也咨于二虢度于閎天謀于南宮考地理志右扶風有虢縣此西虢也是虢叔所封河南滎陽縣注應劭曰故虢國今虢亭是此東虢也是虢仲所封此經虢叔爲西虢其後爲晉獻公所滅者也鄭注見詩縣疏及書疏云詩傳說有疏附奔走先後禦侮之人者詩縣云予曰有疏附予曰有先後予曰有奔走予曰有禦侮傳云率下親上曰疏附相道前後曰先後喻德宣譽曰奔奏武臣折衝曰禦侮云呂望太師者詩大明云維師尚父傳云師太師也可尚可父大傳云散宜生閎天南宮括三子者學乎太公又云太公遂與三子見文王於羑里此獨不及太公故鄭言周公謙不敢以太師自比也又曰無能往來注無一作亡疏漢書朱雲傳雲疏言丞相章元成容身保位亡能往來注李奇曰不能有所前却案前却謂進退也是無能往來爲無能進賢退不肖茲迪彝教文王蔑德降于國人注鄭康成曰蔑小也疏釋詁云迪道也彝常也蔑緩讀爲敝說文云敝眇也眇即妙字蔑德言妙德也敝與嚏通亦美也周書祭公解云道學于文武之蔑言無能進退爲文王道此常教故文王美德不能下于國人周公謙也鄭注見書疏以蔑爲小者廣雅釋詁云懱小也又云緒懱末也言無能以文王緒餘之小德教國人明大德非國人所能企及也亦惟純佑秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒聞于上帝注馬融曰勖勉也冒一作勗惟時受有殷命哉疏迪者釋詁云進也昭同詔釋詁云勖也又云相勖也迪見之迪用也見牧誓疏見猶顯也冒與懋音相近義得爲勉言惟大助奉德之人進知天之威命乃惟是相

文王用顯懋勉發聞于天惟是受有殷之大命也馬注見釋文云勖勉者釋詁文崔瑗侍中箴曰昔在周文創德四鄰勖聞上帝賴茲四臣亦作勖武則惟茲四人尚迪有祿注鄭康成曰至武王時虢叔等有死者餘四人也疏迪從由得聲亦或同猶言至武王時惟此四人尚猶有祿也鄭注見書疏云虢叔等有死者周書克殷解有泰顛閎夭又有南宮忽南宮伯達無散宜生忽與括聲相近蓋一人也史記周本紀武王克紂祭社時散宜生太顛閎夭皆執劍以衛又言命南宮括散鹿臺之財發鉅橋之粟又言命南宮括史佚展九鼎保玉此展九鼎之南宮括周書謂之南宮伯達則惟虢叔未有見故鄭疑其死也論語武王曰予有亂臣十人馬氏注數閎夭散宜生太顛南宮括皆列其中亦無虢叔後暨武王誕將天威咸劉厥敵疏暨者釋詁云與也威者廣雅釋詁云力也咸與滅通廣雅釋詁云殺滅也釋詁云劉克也殺也說文云鎩殺也劉卽鎩字周書世俘篇漢書律歷志皆引武成篇云咸劉商王紂或解咸爲皆失之春秋左氏文十七年傳云克減侯宣多昭二十六年傳云則有晉鄭咸黜不端疏云咸諸本或作減此言四人後與武王大將天力殺克其敵也惟茲四人昭武王惟冒注冒一作暊不單稱德疏昭與詔通釋詁云詔亮相道也冒與懋聲相近又通勖勉也釋詁云丕大也詩箋云單盡周書祭公解云昭王之所勖詩涼彼武王此云昭武王惟冒言相道武王惟懋勉也丕單稱德言大盡稱其德也冒說文作暊云低目視也周書曰武王惟暊蓋孔壁古文冒作暊古文假借字許氏以低目視釋暊此字詁非經義也亦如毚與肆類作簋類皋陶謨朋淫作堋淫或以釋經文失之遠矣今在予小子旦若遊大川予往暨汝奭其濟小子同未在位誕無我責收罔勖不及疏游者詩傳云行也濟者釋言云渡也收者皐昭注吳語云還也言今我如行大川我先往與汝其渡我冲子雖卽政與未在王位同大無責我還國但無人勉我以不及前人耳謂不及四人之功也僞傳以收字屬罔勖不及爲句失之耇造德不降我則鳴鳥不聞注鳥一作鳳矧曰其有能格注馬融曰鳴鳥謂鳳皇

也鄭康成曰耆老也造成也詩曰小子有造老成德之人不降志與我並在位則鳴鳥之聲不得聞乃曰有能格于天者乎言必無也鳴鳥謂鳳也疏耆者釋詁云老壽也造者鄭注王制云成也周語云周之興也鸑鷟鳴於岐山注云三君云鸑鷟鳳之別名也後漢書賈逵傳云武王終父之業鸑鷟在岐言天不降下老成德之人我則猶望鳴鳳之不可聞也況其有德能陞于天乎馬注見釋文云鳳皇者釋鳥云鸑鷟鳳其鳴皇鄭注見魏志管寧傳注云耆老釋詁文造成與注王制造士同云不降志與我並在位者論語云不降其志言不事王侯高尚其志也鳥作鳳者釋文云鳴鳥一本作鳴鳳者非公曰嗚呼君肆其監于茲我受命無疆惟休無大惟艱疏釋詁云肆今也監者視也言君今其視於此我國家受命無竟惟休慶亦大惟艱謂命不于常也告君乃猷裕我不以後人迷注鄭康成曰召公不說似隘急故令謀於寬裕也疏猷者釋詁云謀也廣雅釋詁云裕容也迷誤也言告君乃謀容人之道我之心迹不與後人疑誤也鄭注見書疏公曰前人敷乃心乃悉命汝作汝民極曰汝明勖偶王在亶乘茲大命惟文王德丕承無疆之恤疏敷者詩傳云布也悉者釋詁云盡也極者詩傳云中也偶者廣雅釋詁云耦偶也偶與耦通亶者釋詁云誠也乘者詩傳云升也顏氏家訓音辭篇引劉昌宗周官音讀乘若承言前人布乃心甚盡命汝立民之中謂曰汝其以明德勉偶王惟在誠心江氏聲云周公召公蓋並受武王顧命命輔成王四輔偶俱以侑王故曰偶王又言承此大命惟文王之德是承受任大責重無竟之憂也江氏聲以丕承上屬爲句是也公曰君告汝朕允保亦其汝克敬以予監于殷喪大否肆念我天威疏允者釋詁云誠也保召公官文王世子云保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也克能以與俱見前疏否讀如易卦之否肆者詩傳云長也威力

見上疏周公稱召公官而告之言汝能敬與予鑒視殷之興亡大否泥長念我受命之由天力予不允惟若茲誥予惟曰襄我二人汝有合哉言曰在時二人天休茲至惟時二人弗戡其汝克敬德明我俊民在讓後人于丕時疏襄者杜注左傳云成也襄我絕句二人者王制云八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右二伯合者釋詁云對也茲與滋通說文云益也戡與堪通釋詁云勝也明者堯典明明史記上明爲悉俊者說文云才千人也丕者漢書注師古云奉也周公言予不誠而惟若此相告乎言以誠告也予方思曰汝當成我之美今之二伯惟我與汝二人合對哉言者曰在是二人致天休美益至惟是二人弗敢勝當其汝能敬德明揚才俊之民則我亦可以讓讓後來之人于以奉是天休矣周公謙言已不敢仟太平瑞應欲召公別舉賢以相輔助嗚呼篤棐時二人我式克至于今日休疏釋詁云篤厚也棐輔也式者釋言云用也言此時厚輔王業者惟是我二人我用能至於今日有此休慶我咸成文王功于不怠丕冒海隅出日莫不率俾注鄭康成曰率循也俾使也四海之隅日出所照無不循度而可使也疏咸者釋詁云皆也丕大冒與懋聲相近丕冒當絕句俾者釋言云職也言我與汝皆成文王之功于不怠而大懋勉之使我所治東海之隅日出之所莫不循職漢書武帝紀云莫不率俾注師古曰言皆循其職貢而可使也周公召公分陝爲二伯公羊隱五年傳云自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之使東海率職是周公之仟也推本文王功者文王亦州伯也鄭注見魏志武帝紀注云率循俾使皆釋詁文以海隅爲四海之隅出日爲日出所照是分海隅日出爲二義言疆界之廣也公曰君予不惠若茲多誥予惟用閔于天越民疏惠與慧通江氏聲云漢書昌邑王傳云清狂不惠注蘇林云心不慧周公讓也穀梁僖二年傳云達心則言略達心卽慧也閔者詩箋云悼傷也越與粵通釋詁云於也言我不智慧故如此煩言多誥我惟用悲閔于天命民心之不易保若篇首所云不敢寧于上帝命弗永

遺念天威越我民罔尤違惟人在之義公曰嗚呼君惟乃知民德罔不能厥初惟其終注鄭康成曰召公是時意說周公恐復不說故依違託言民德以剴切之疏呼召公言汝亦知民之行無不能其初惟其終之難乎言我當終成其業不容去國也鄭注見書疏以此爲恐召公意說而復有不說故託言民德以切告之云剴切之者詩雨無正箋云以事類諷切剴徹之言疏云書傳注云剴切說文云剴靡也謂摩切其傍不斥言也祇若茲往敬用治疏祇者馬氏注易復卦云詞也往者謂述職治自陝以西也言我所告祇如此而已君其往敬以爲治哉白虎通巡狩篇云傳云周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職又曰徹彼甘棠勿翦勿伐召伯所茇言邵公述職親說舍於野棠之下也僞傳以此經二人爲文王武王失之鄭注以海隅爲四海之隅不據陝東言之亦未爲得也